

مَعْلَمَاتُكُمْ وَسَيِّدَاتُنَا أُمَّهَاتُكُمْ أَلْفَاظُ الرَّشِيدِينَ الْمُهَيَّبِينَ

مَعْلَمَاتُكُمْ
وَسَيِّدَاتُنَا

ذی القعدہ ۱۳۲۹ھ نومبر ۲۰۰۸ء

السنة

علامہ مصطفیٰ ظہیر امن پوری

- ★ ایمان کیا ہے؟
- ★ تبرکات کی شرعی حیثیت
- ★ کیا قبہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
- ★ آؤ عمل کریں!
- ★ کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں

مَدَامَاتُكُمْ وَسَيِّدَاتُنَا
مَعْلَمَاتُكُمْ وَسَيِّدَاتُنَا

www.AhleSunnatPk.com

قوام السنہ امام ابوالقاسم الاصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہم آپ کی سنت کو صحیح احادیث کے ذریعے پہچان پاتے ہیں، اہل حدیث سب سے بڑھ کر صحیح احادیث کو تلاش کرتے، ان میں دلچسپی رکھتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں، چنانچہ قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، کیونکہ کسی بھی پیشی کی طرف نسبت کرنے والا اس وقت اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا، جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اور ہر کارِ بیکرا اپنے پیشے سے متعلق آلے کے ذریعے اپنے پیشے کو ثابت کرتا ہے، مثال کے طور پر جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ اپنی دکان کا دروازہ کھولے ہوئے ہو، اس کے سامنے لوہے والی بھٹی اور تھوڑا وغیرہ بڑا ہونو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ وہ لوہار ہے، اسی طرح جب کوئی اپنے سامنے سوئی اور قینچی وغیرہ رکھے ہوئے ہو تو پہچان لیں گے کہ وہ درزی ہے، یہی حال باقی پیشوں کا ہے، اس کے برعکس اگر کوئی کھجوریں بیچنے والا خوشبو فروش کو کہے کہ میں بھی خوشبو فروش ہوں، تو وہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، نیز ہر دیکھنے والا آدمی اس کی تائید کرے گا۔

ہم نے اصحاب الحدیث کو دیکھا ہے کہ وہ احادیثِ نبویہ کی تلاش میں نکلے، معتبر مصادر سے ان کو لے کر ان کو جمع اور حفظ کیا، ان کی پیروی کی و دعوت دی اور ان کے مخالفین پر تنقید کی، ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ تھا، لہذا جس طرح بزاز (کپڑا فروش) اپنے کپڑے، کھجور فروش اپنی کھجوروں اور عطرفروش اپنے عطری کی نسبت سے مشہور ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ ان احادیث کے ساتھ مشہور (ہو کر اہل حدیث معروف) ہو گئے، جبکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ احادیث صحیحہ کی معرفت اور اتباع سے روگردانی اختیار کیے ہوئے ہیں، احادیث صحیحہ میں بے تکی اعتراضات کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی تدوین و اشاعت سے روکتے ہیں، نیز احادیث اور اہل حدیثوں کے لیے نازیبا مثالیں بیان کرتے ہیں۔

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو احادیث صحیحہ کو جمع کرنے، یاد کرنے اور ان کی اتباع کرنے کے شائقین ہیں، وہی اہل سنت کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ علماء کے ہاں سنت کا اتباع صحیح سند والی احادیثِ نبویہ کو لے کر آپ کے احکام پر عمل اور انہی سے اجتناب کا نام ہے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ آراء و اہواء کے متبعین کی بجائے یہی لوگ اہل سنت نام کے مستحق ہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ بات تو ایسے ہی ہے، لیکن ہر فرقہ اپنے کی تائید کے لیے دلائل حدیثیہ پیش کرتا ہے، تو اسے ہمارا یہی جواب ہوگا کہ جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف، متصل کے مقابلے میں مرسل یا مرفوع کے مقابلے میں موقوف سے حجت پکڑتا ہے، وہ اہل حدیث کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے، وہ قطعی دلیل کا متبع ہے اور جو قوی صحیح حدیث سے حجت لیتا ہے، وہ کمزور و ضعیف روایت سے حجت لینے والے سے بدرجہا بہتر ہے۔

یوں معلوم ہوا کہ صاحبِ سنت صرف قوی صحیح حدیث کی پیروی کرتا ہے، جبکہ صاحبِ الراء صرف اس حدیث

کی پیروی کرتا ہے جو دل کو بھاتی ہے۔“ (المعجۃ: ۲۱۳/۲-۲۱۴)

فقہ السنۃ:

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

عن ابی سعید قال : خرج علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم ونحن نتذاكر المسيح الدجال ، فقال : ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قال : قلنا: بلى ، فقال : الشُّرك الحفَى ، أن يقوم الرَّجُل يصلِّي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل .

”سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے ، ہم مسیح دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے ، آپ نے فرمایا ، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ خطرناک چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی ، کیوں نہیں ، فرمایا ، وہ شرک خفی ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہو تو دوسرے آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو خوب سنوار کر پڑھے۔“ (مسند الامام احمد : ۲/۳۰۶، سنن ابن ماجہ : ۴۲۰۴، وسندہ حسن وریح بن عبدالرحمن ونقہ الجسرور)

- ۱..... ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر مہربان تھے ، ان کو ایک فتنہ سے آگاہ کیا اور ڈرایا۔
- ۲..... زمین پر بہت سارے فتنے جنم لے لیں گے۔
- ۳..... قرب قیامت مسیح دجال کا فتنہ ظہور پزیر ہوگا۔
- ۴..... دجال کو ”مسیح“ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک حسی عیب یہ ہوگا کہ اس کی دائیں آنکھ ممسوح (بند) ہوگی۔
- ۵..... دجال انسان ہوگا۔

- ۶..... دجال معنوی عیوب دجل وکرا اور کذب و زور جمعی فتنج صفت سے متصف ہوگا۔
- ۷..... آدم علیہ السلام سے لے کر برپا ہونے والے فتنوں میں فتنہ دجال سب سے بڑا ہوگا۔
- ۸..... اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے ، خواہ اس حکمت تک ہماری رسائی نہ ہو سکے۔
- ۹..... اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فتنوں میں آزما تا ہے۔
- ۱۰..... فتنوں سے خبردار اور بچ کر رہنا چاہیے۔
- ۱۱..... علمائے دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو فتنوں سے آگاہی دیں۔
- ۱۲..... علمی مجالس کا اہتمام ہونا چاہیے۔

۱۳..... شرک کی دو قسمیں ہیں ، ایک شرک جلی ، جیسے غیر اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنا ، تعظیماً جھکنا وغیرہ ، دوسری قسم شرک خفی ہے ، جس کا تعلق دل سے ہے ، وہ ریا کاری ہے ، سوائے اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔

۱۴..... دکھاوے کی نماز شرک اصغر یا شرک خفی ہے۔

۱۵..... شرک اصغر کبیرہ گناہ اور حرام و ممنوع ہے۔

۱۶..... جھوٹی تعریف اور تعظیم کا متنی شرک اصغر میں مبتلا ہوتا ہے۔

۱۷..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں ریا کاری سے ڈرتے تھے۔

۱۸..... بسا اوقات ظاہری وحی فتنہ سے باطنی فتنہ زیادہ مضرت کا باعث ہوتا ہے۔ ۱۹..... شرک ہر صورت میں مذموم ہے۔

- ۲۰..... اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بیزار اور پاک ہے۔ ۲۱..... اعمالِ صالحہ کے لیے اخلاص شرط ہے۔
- ۲۲..... قلبی اعمال پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ۲۳..... اصلاحِ قلب ضروری ہے۔
- ۲۴..... ظاہر باطن کے تابع ہوتا ہے۔ ۲۵..... کبائر کا مرتکب ملتِ اسلامیہ سے خارج نہیں ہے۔
- ۲۶..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں آگاہی اللہ کے حکم سے دی ہے۔
- ۲۷..... مردوں کے خطاب میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہوتی ہیں، الا یہ کہ ان کے بارے میں خصوصی حکم جاری ہو جائے۔
- ۲۸..... گناہوں کے مراتب میں تفاوت ہوتا ہے۔
- ۲۹..... اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی ایمان کے لیے باعثِ مضرّت ہوتی ہے۔
- ۳۰..... جلوت و خلوت دونوں حالتوں میں کسی عمل کا التزام اس کے ریا کاری سے مبرا ہونے کی دلیل ہے۔

اہل شرک کی مثال

الوعمد اللہ

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ﴾ (العنكبوت: ۲۵)

”ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ کارساز بنائے ہوئے ہیں بکڑی جیسی ہے“

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن قیم لکھتے ہیں:

”اس مثال میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کمزور ترین مخلوق ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کارساز بنائے ہیں، لیکن وہ ان سے کمزوری کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکے، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے ”انہوں نے مدد کے لیے اللہ کے علاوہ معبود بنائے، لیکن وہ (معبود) ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور وہ (روزِ قیامت) ان کے سامنے لشکر کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔“ (نور: ۷۴-۷۵) ایک مقام پر فرمایا ”انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے تاکہ وہ ان کے لیے طاقت کا سبب بنیں، ہرگز نہیں، بعنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہوں گے۔“ (مرسب: ۸۱-۸۲)

ایک جگہ مشرک قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ”ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے وہ معبودان باطلہ ان کو ذرا بھی نہ بچا سکے، جن کو وہ پکارا کرتے تھے، انہوں نے ان کو ہلاکت کے علاوہ کچھ نہ دیا۔“ (ہود: ۱۸)

یہ چاروں مقامات قرآنی وضاحت کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی کو قوت، بڑھوتری اور مدد کے لیے کارساز بناتا ہے، اسے اس سے اپنے مقصود کے برعکس نتیجہ حاصل ہوتا ہے، قرآن میں اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں، لیکن شرک کے بطلان، مشرک کے خسارے اور خلاف توقع نتائج کے حصول کی یہ واضح مثال ہے۔“ (کتاب الانسان: ۲۱)

ایمان کیا ہے؟

غلام مصطفیٰ امین پوری

اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں اور یک زبان ہیں کہ:

الایمان تصدیق بالجنان (ای القلب) و اقرار باللسان و عمل بالارکان .

”ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کا نام ہے۔“

ایمان کی یہی تعریف سلف صالحین نے ان الفاظ سے کی ہے: قول و عمل .

”ایمان (دل اور زبان کے) قول اور (دل اور اعضاء کے) عمل کا نام ہے۔“

امام بخاری ایمان کی تعریف میں فرماتے ہیں: وہ قول و فعل۔

”ایمان (دل اور زبان کے) قول اور (دل اور اعضاء کے) فعل کا نام ہے۔“

ان تمام تعریفوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ شرع میں عمل کا اطلاق قول و فعل پر بھی ہوتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعریف ایمان میں سلف کی مختلف عبارات کے بارے لکھتے ہیں:

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الایمان قول و عمل، أراد قول القلب واللسان

و عمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه الا القول الظاهر أو

خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول و عمل و نية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول

اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلان ذلك كله لا

يكون محبوبا لله الا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول و عمل، انما أرادوا ما كان

مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط،

فقالوا: بل قول و عمل .

”جن اسلاف نے ایمان کو قول و عمل کہا ہے، ان کی قول سے مراد دل و زبان کا قول ہے اور عمل سے قلب و جوارح

کا عمل مراد ہے، جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ لفظ قول صرف ظاہری قول کے لیے مستعمل ہے، انہوں نے اعتقاد قلب کا لفظ

بڑھا دیا، جنہوں نے قول، عمل اور نیت سے ایمان کو تعبیر کیا، ان کے ہاں قول اعتقاد اور ظاہری الفاظ دونوں کو شامل ہے، جبکہ

عمل سے نیت کا مفہوم نہیں ملتا، لہذا نیت کا لفظ بڑھا دیا، اتباع سنت کا لفظ اس تعریف میں شامل کرنے والوں کے ذہن میں

یہ توجیہ تھی کہ اتباع سنت کے بغیر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں آتا، یعنی انہوں نے ہر قول و عمل کو ایمان کہا، سب کا مقصود

مرجہ کار کرنا تھا، جو ایمان کو صرف قول قرار دیتے تھے، سلف نے عمل کو بھی اس میں شامل کر دیا۔“

(مجموع الفتاوى: ۱۷۷/۷)

اہل سنت والجماعت کی اس متفقہ تعریف کے خلاف امام ابو حنیفہ ایمان کی تعریف سے عمل کو خارج کرتے ہیں، جیسا

کہ امام کبیر بن الجراح فرماتے ہیں:

ولقد اجترأ أبو حنيفة حين قال: الایمان قول بلا عمل .

”ابوحنیفہ نے یہ کہہ کر بڑی جسارت کی ہے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، عمل کا نہیں۔“

(الاستفتاء لابن عبد البر: ۱۲۸، وسندہ صحیح)

جناب عبدالحق حنفی دیوبندی ایمان کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں:

”ایمان فقط تصدیق قلب کا نام ہے۔“ (عقائد الاسلام از عبد الصمد حنفی: ۱۳۴)

جو لوگ ایمان کے مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کے اجماع کے مخالف ہیں، ان کو سنی کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

ایمان کا لغوی معنی و مفہوم:

لفظ ایمان باب افعال کا مصدر ہے، اس کے لغوی معنی میں دو مشہور اقوال ہیں:

۱..... اکثر اہل لغت کا کہنا ہے کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے، وہ اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، چنانچہ ازہری کہتے

ہیں: اتفق اهل العلم من اللغوية وغيرهم أن الايمان معناه التصديق.

”لغوی اور دوسرے اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایمان کا معنی تصدیق ہے۔“ (ترمذی اللغۃ: ۵۱۷/۵)

اس سلسلے میں ان کی دلیل یہ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ (یوسف: ۱۷)

”یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں، حالانکہ ہم

سچے ہیں۔“

یہاں ایمان بمعنی تصدیق ہے۔

۱..... سلف صالحین کے نزدیک ایمان لغت میں دو معانی کے لیے آتا ہے:

(ا) جب ”با“ کے ساتھ ہو تو تصدیق کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ۲۸۵)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں نے رب کی طرف سے اپنی طرف نازل ہونے والی کلام کی تصدیق کی۔“

(ب) جب ”لام“ کے ساتھ متعدی ہو تو پھر بات ماننے کی معنی میں ہوتا ہے، جیسے ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾

(یوسف: ۱۷) اور ﴿فَأَمَّنْ لَهُ، لَوْ طُغِيَ﴾ (النسبوت: ۳۶) میں ہے۔

سلف صالحین نے ایمان کو صرف تصدیق کے ساتھ خاص کرنے کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایمان میں اگرچہ تصدیق

بھی شامل ہے، لیکن وہ صرف تصدیق کا نام نہیں، بلکہ اقرار و طمانینت بھی اس میں شامل ہے، ان کا استدلال درج ذیل تین

طرح سے ہے:

(ا) لفظ ایمان ”با“ اور ”لام“ دونوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جبکہ لفظ تصدیق یا تو خود ہی متعدی ہوتا ہے یا ”با“ سے۔

(ب) ایمان میں امن، تصدیق اور امانت، تین معانی پائے جاتے ہیں، جبکہ تصدیق میں امن اور امانت کے معانی موجود

نہیں۔

(ج) ایمان صرف خمرِ غائب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، سورج طلوع ہو گیا، تو اس کے لیے لفظِ ایمان نہیں، بلکہ تصدیقِ مستعمل ہوگا، کیونکہ وہ غائب نہیں رہا، اس کے برعکس لفظِ تصدیق غائب و حاضر دونوں طرح کے امور کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔

(د) ایمان کی ضد کفر ہے اور اس میں صرف تکذیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ عام ہے، بسا اوقات حقیقت جانتے ہوئے بھی مخالفت کی جاتی ہے، یہ بڑا کفر ہے، جبکہ تصدیق کی ضد صرف تکذیب ہے۔

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں، بلکہ یہ کچھ اور چیزوں کو بھی شامل ہے۔

۲..... اللہ کی کلام اور شریعتِ خیر اور امر و نہی پر مشتمل ہے، خبر کے لیے تصدیق اور امر کے لیے انقیاد و ظاہری ضروری ہے، جب خبر کو تصدیق اور امر کو اطاعت کے ذریعے قبول کیا جائے، تب اصل ایمان حاصل ہوتا ہے۔

اگر اہل لغت کی طرح ایمان کو صرف تصدیق کہا جائے تو ایمان کا ایک جز و حاصل ہوگا، دوسرا رہ جائے گا۔ واضح رہے کہ اہلس کا کفر تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے نہ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ کرا کر اس حکم کی تکذیب نہیں کی، بلکہ ظاہری اطاعت سے انکار کیا تھا، اس تکبیر کی وجہ سے وہ کافر قرار پایا۔

ایمان کو صرف تصدیق قرار دینے کے نقصانات:

متاخرین میں سے بہت سارے لوگ اس مسئلہ میں پھسل گئے ہیں اور یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اہلس اور فرعون نے تکذیب نہیں کی یا یہ تکذیب صرف زبانی تھی، دل سے انہیں معلوم تھا، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔

ایسے لوگ اگر سلف صالحین کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، یعنی اللہ و رسول اور ان کی تعلیمات کی دل سے تصدیق، زبان سے ان کا اقرار اور اعضاء سے عمل بجالانا ہے۔

تصدیق و انقیاد میں سے کوئی چیز رہ جائے تو ایمان نہیں رہتا، اگر تصدیق موجود ہے، لیکن تکبر و عناد ظاہری انقیاد سے مانع ہے تو بھی ایمان نہیں، جیسے اہلس کا کفر تکذیبی نہیں، بلکہ استکباری ہے، اس کے برعکس عیسائیوں کا کفر جہالت کی وجہ سے تکذیبی ہے، جبکہ یہودی جانتے بوجھتے اسلام کی ماتحتی سے انکاری ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک گروہ آیا، آپ سے کچھ سوالات پوچھے، آپ نے ان کے جواب دے دیئے، تو کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کا اتباع نہیں کیا۔ (مسند احمد: ۴/۲۳۹، سنن نسائی: ۴۸۲۳، جامع ترمذی:

۹۲۳۲:۲۱۴۴ وقال: حسن صحیح ابن ماجہ: ۳۷۰۵، وسندہ صحیح)

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا نعرف له عللة بوجه من الوجوه. (المستدرک: ۱/۹)

ورواقه الزہبی

ثابت ہوا کہ ایمان کے لیے تصدیق کے ساتھ ساتھ ظاہری اطاعت بھی اعمال کی صورت میں ضروری ہے، ورنہ اہلس کا کفر کیسا؟

۳..... اہل لغت نے اس آیت ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ (یوسف: ۱۷) میں ایمان کا معنی جو تصدیق کیا ہے، وہ صحیح نہیں، کیونکہ سلف صالحین نے اس کی تفسیر ”اقرار“ سے کی ہے، نیز یہ تفسیر ”تصدیق“ سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ لفظ ایمان جب ”لام“ کے ساتھ متعدی ہو تو اقرار کے معنی میں ہوتا ہے نہ کہ تصدیق کے معنی میں، اس معنی میں تب ہوتا ہے، جب خود بخود متعدی ہو یا ”با“ کے ساتھ متعدی ہو۔

الو عبد اللہ

عبادت کیا ہے؟

عبادت کی سب سے جامع تعریف حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے کی ہے:

”عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام پسندیدہ و محبوب، ظاہری و باطنی احوال و افعال کو شامل ہے، چنانچہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچائی، امانت کی ادائیگی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی، وعدوں کو پورا کرنا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور زبردست انسانوں اور جانوروں کے ساتھ بھلائی، نیز دعا، ذکر، قراءت وغیرہ سب عبادات ہیں، اسی طرح اللہ و رسول سے محبت، اللہ کا ڈر، اس کی طرف رجوع، خالص اسی کی عبادت، اس کے حکم پر ڈٹ جانا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی قضاء و قدر پر راضی ہونا، اس پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف وغیرہ بھی عبادات ہیں۔“ (المیوبیۃ: ۸)

عبادت کی اقسام:

اس جامع تعریف سے معلوم ہوا کہ عبادت احوال اور ظاہری و باطنی اعمال سب کو محیط ہے، لہذا عبادت قولی بھی ہیں، عملی بھی ہیں اور اعتقادی بھی، یعنی عبادت دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی اور دوسرے اعضاء سے بھی۔

اعتقادی عبادات: یہ عبادت اس عقیدے پر مشتمل ہوتی ہے کہ تمام مخلوقات اللہ ہی کی تخلیق ہیں، اسی کے پاس تصرف ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نیز صرف وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کے لیے محبت، رجاء، خوف، خشوع، رجوع، توکل اور اخلاص کا مظاہرہ کیا جائے، یہی دلی عبادت ہے۔

قولی عبادت: یہ عبادت اللہ و رسول پر ایمان کی گواہی، قرآن کریم کی تلاوت، ہر حال میں ذکر الہی، دعا اور راست گوئی وغیرہ پڑھنی ہے، اسے ہی زبانی عبادت کہتے ہیں۔

عملی عبادت: اس میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد فی سبیل اللہ اور اعضاء جسمانی سے صادر ہونے والے واجب و مباح کام شامل ہیں، یہی بدنی عبادت کہلاتی ہے۔

قبولیت عبادت کے لیے دو ضروری شرطیں ہیں: اخلاص اور اتباع سنت۔

متنفل کی اقتدا میں مفترض کی نماز جائز ہے: حافظ ابو یحییٰ نورپوری

دلیل نمبر 1:

عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يأتي فيقوم قومه ، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم أتى قومه فأمهم ، فافتتح بسورة البقرة ، فانحرف رجل فسلم ، ثم صلى وحده وانصرف ، فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ! ولأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أنا أصحاب نواضح ، نعمل بالنهار ، وإن معاذاً صلى معك العشاء ، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي معاذ فقال: يا معاذ! أفنأنت أنت ؟ اقرأ بكذا ، واقرا بكذا .

”سیدنا جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، پھر آ کر اپنی قوم کی امامت فرماتے تھے، ایک رات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کی، پھر اپنی قوم کو آ کر یہی نماز پڑھائی اور سورۃ بقرہ کی قراءت شروع کی دی، ایک آدمی نے مڑ کر سلام پھیرا اور اکیلے اپنی نماز ادا کر کے لوٹ گیا، دوسرے صحابہ نے اسے کہا: کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ اس نے جواباً کہا: اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، میں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو یہ بات بتاؤں گا، چنانچہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم سارا دن اونٹوں کے ذریعے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، معاذ نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر آ کر ہمارے پاس سورہ بقرہ شروع کر دی! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے معاذ! کیا تو دین سے متنفر کرتا ہے؟ تو فلاں فلاں سورت پڑھا کر۔“

(صحیح بخاری: ۹۷۸/۷: ۷۰۰ صحیح مسلم: ۱۸۷۸/۱: ۶۵۰ واللفظ له)

امام ترمذی (م ۲۷۹ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق ، قالوا : إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاحها قبل ذلك ، ان صلاة من ائتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح ، وقد ورد من غير وجه عن جابر .

”یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہمارے ساتھیوں (محدثین) کا اسی پر عمل ہے، ان میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب ایسا آدمی فرضوں میں لوگوں کی امامت کرے، جو خود اس سے پہلے وہی نماز پڑھ چکا ہو، تو اس کی اقتدا کرنے والوں کی نماز جائز ہے، انہوں نے سیدنا معاذ کے قصہ والی جابر کی حدیث سے دلیل لی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، جابر سے اور بھی کئی سندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ (جامع ترمذی نعت حدیث: ۵۸۲)

اب اس حدیث پر محدثین کی تبویب بھی ملاحظہ فرمائیں:

امام ترمذی فرماتے ہیں: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك .
”ان روایات کا بیان جو اس شخص کے بارے میں آئی ہیں کہ جو فرض پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔“

امام الانعم ابن خزیمہ (م ۳۱۱ھ) لکھتے ہیں: باب اباحة ائتمام المصلّى فريضة بالمصلّى نافلة ، ضدّ قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتي المصلّى فريضة بالمصلّى نافلة .
”اس بات کا بیان کہ نفل پڑھنے والے کی اقتداء میں فرض پڑھنے والے کی نماز جائز ہے، بخلاف کو فیوں کے کہ ان کے خیال میں فرض پڑھنے والے کے لئے نفل پڑھنے والے کی اقتداء ناجائز ہے۔“ (صحیح ابن خزیمہ : ۶۴/۲۰۰ ، باب : ۱۳۰)
امام ابن حبان فرماتے ہیں:

ذكر الاباحة لمن صلى جماعة فرضه أن يؤم قوما بتلك الصلوة .
”جو شخص باجماعت فرض پڑھے، تو اس کا اپنی قوم کو وہی نماز پڑھانا جائز ہے۔“ (صحیح ابن حبان : ۱۶۲/۲۰۰ ، ج : ۲۴۰)
امام ابوداؤد (م ۲۷۵ھ) لکھتے ہیں:

باب امامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلوة .
”اس شخص کی لوگوں کو امامت کا بیان جو وہی نماز پہلے پڑھ چکا ہو۔“ (سنن أبی داؤد حدیث : ۵۹۹)
امام دارقطنی (م ۳۵۸ھ) کی تبویب یوں ہے:

باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل . (سنن دارقطنی : ۲۸۷)
امام بیہقی (م ۳۵۸ھ) ان احادیث پر یوں تبویب فرماتے ہیں: باب الفريضة خلف من يصلى النافلة .
”نفل پڑھنے والے کی اقتداء میں فرض پڑھنے کا بیان۔“ (السنن الكبرى للبيهقي : ۸۵/۲)
حافظ نووی (م ۶۷۲ھ) تم طراز ہیں: باب صحّة صلاة المفترض خلف المتنفل .
”اس بات کا بیان کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز صحیح ہوتی ہے۔“ (خلاصة الاحكام از نووی : ۶۹۷/۲)
امام نسائی کی تبویب یوں ہے:

باب اختلاف نية الامام والمأموم .
”امام اور مقتدی کی نیت مختلف ہونے کا بیان۔“
علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں: یرید اقتداء المفترض بالمتنفل . ”امام نسائی کی مراد یہ ہے کہ متنفل (نفل پڑھنے والے) کے پیچھے مفترض (فرض پڑھنے والے) کی نماز۔“ (حاشیة السندی علی النسائی : ۱۰۲/۲)
محدثین اپنی روایات کو مقلدین سے بہتر جانتے ہیں۔

قارئین کرام! محدثین تو اس حدیث سے متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز کا جواز ثابت کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کی تبویب سے عیاں ہے، امام ترمذی کا تبصرہ آپ پڑھ چکے ہیں، اب حافظ نووی کے الفاظ بھی ملاحظہ فرمائیں:

فی هذا الحديث جواز صلوة المفترض خلف المنتفل لأن معاذًا كان يصلى الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه، ثم يصلى مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحاً به في غير مسلم .

”اس حدیث میں منتفل کے پیچھے مفترض کی نماز کا جواز موجود ہے، کیونکہ سیدنا معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض پڑھتے تو ان کا فریضہ ساقط ہو جاتا تھا، پھر دوسری دفعہ اپنی قوم کو پڑھاتے، یہ سیدنا معاذ کے لئے نقلی ہوتی اور قوم کے لئے فرضی، یہ بات صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب میں صراحت سے موجود ہے۔“ (شرح مسلم للنور: ۱۸۷/۸)

حافظ بغوی لکھتے ہیں: وفيه جواز صلاة المفترض خلف المنتفل، لأن معاذًا كان يؤدى فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيؤتمهم، هي له نافلة ولهم فريضة .

”اس حدیث میں نفل پڑھنے والے کی اقتدا میں فرض پڑھنے والے کی نماز کا جواز ثابت ہوتا ہے، کیونکہ معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے فرض ادا کرتے، پھر اپنی قوم کے ہاں لوٹ کر ان کو نماز پڑھاتے، یہ ان کے لیے نفل اور قوم کے لیے فرضی ہوتی تھی۔“ (شرح السنة للبغوی: ۷۴/۲)

حافظ ابن حزم (م ۴۵۶ھ) لکھتے ہیں: وجائز صلاة المفترض خلف المنتفل، والمنتفل خلف من يصلى الفرض، و صلاة فرض خلف من يصلى صلاة فرض أخرى كل ذلك حسن وسنة .
 ”فرض نماز منتفل کے پیچھے، منتفل کی فرض پڑھنے والے کے پیچھے اور فرضی نماز پڑھنے والے کے پیچھے کوئی دوسری فرضی نماز جائز ہے، یہ تمام کام اچھے ہیں اور سنت ہیں۔“ (المحلی لابن حزم: ۲۳۲/۴، مسئلہ: ۴۹۴)
 موصوف مزید لکھتے ہیں:

ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضى الله عنهم مخالفا أصلا، وهم يعظّمون هذا اذا وافق تقليد هم! و قولنا هذا قول الأوزاعيّ و الشافعيّ و أحمد بن حنبل و أبى سليمان و جمهور أصحاب الحديث .

”ہم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ذکر کئے ہیں، ان کا کوئی مخالف بالکل ہمارے علم میں نہیں، جب یہ بات (صحابہ کا اختلاف نہ ہونا) مقلدین کی تقلید کے موافق ہو، تو اسے بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جبکہ یہاں نظر نہیں آتی۔ جو ہمارا مذہب ہے، وہی امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابوسلیمان اور جمہور اہل حدیث (محدثین) کا مذہب ہے۔“ (المحلی لابن حزم: ۲۳۲/۴)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: واستدلال بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمنتفل بناء على أن معاذًا كان بنوى بالأولى الفرض وبالثاني النفل .

”اس حدیث سے منتفل کے پیچھے مفترض کی نماز صحیح ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ معاذ پہلی نماز میں فرضوں اور دوسری میں نفلوں کی نیت کرتے تھے۔ (فتح الباری: ۱۹۵/۲)

گھر کی گواہی:

علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں:

فدلالة هذا الحديث على جواز اقتداء المفترض بالمنتقل واضحة والجواب عنه مشكل جدا وأجابوا بما لا يتم.

”یہ حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ منتقل کی اقتدا مفترض کے لئے جائز ہے، اس کا جواب بہت ہی مشکل ہے، احناف نے اس کے ناقص جوابات دیئے ہیں۔ (حاشیۃ السنن علی النسائی: ۱۰۶/۲)

دیکھیں کہ احناف کے ایک بزرگ علامہ سندھی حنفی کتنے واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ اس حدیث سے اہلحدیث کا مسلک صاف طور پر واضح ہو رہا ہے اور اس کا جواب دینا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال رکھا ہے اور طرح طرح کی تاویلات کا سہارا لیا ہے۔

احناف کی تنگدستی:

اس مسئلہ میں ان کی تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس کوئی صحیح صریح اور مرفوع روایت تو درکنار، کوئی ضعیف و موضوع روایت بھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ جناب انوار خورشید صاحب نے اس مسئلہ کو ”حدیث اور اہلحدیث“ میں پیش ہی نہیں کیا، اگر کوئی ضعیف و موضوع روایت بھی ہوتی تو وہ ضرور عنوان قائم کر دیتے، جیسا کہ ان کی ”روایت“ ہے، اس لئے ”میں نہ مانوں“ کے مصداق احناف نے محض صحیح احادیث کو تاویلات کا نشانہ بنانے پر اکتفا کیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابن ترکمانی حنفی جو کہ ذرا ذرا سی بات پر امام بیہقی کی تردید اور حدیث میں تاویل کرتے ہیں، حدیث معاذ پر وہ بھی چپ سادہ گئے ہیں، کوئی تاویل نہیں کی۔ (ریسبیس الجوہر النقی: ۵۸/۲)

یہاں آل دیوبند کے ”حکیم الامت“ جناب اشرف علی تھانوی دیوبندی کی عبارت قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں:

”اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جاہد ہو جاتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کا ان میں پڑتی ہے، ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا، بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے خواہ کتنی ہی بعید ہو اور خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو بلکہ خود اپنے دل میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو مگر نصرت مذہب کے لیے تاویل ضروری سمجھتے ہیں، دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح پر عمل کر لیں۔“ (تذکرۃ الرشید: ۱۳۱)

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

قارئین خود ہی غور فرمائیں کہ اس تھانوی فرمان کے بالکل مطابق جاہد مقلدین محض ایک قیاس (کمزور پر قوی کی بناء) کی وجہ سے صحیح و صریح حدیث میں کتنی تاویلات کر رہے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔

حدیث معاذ پر اعتراضات اور ان کے جوابات:

اس حدیث کے علاوہ بھی کئی احادیث جن کا ذکر آئندہ آئے گا، اس مسئلہ پر صریح طور پر دلیل ہیں، لیکن ہم پہلے اس حدیث نبوی پر کیے گئے بودے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں، بقول حافظ ابن حزم:

واعترضوا فی حدیث معاذ بأشیاء نذکرها ، وان کنا غانین عن ذالک بحدیث أبی بکرۃ و جابر ، لكن نصر الحق فضیلة ، و قمع الباطل و سبیلۃ الی اللہ تعالیٰ .

”احناف نے سیدنا معاذ کی حدیث پر بہت سے اعتراض وارد کئے ہیں، جن کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، اگرچہ ابو بکرہ اور جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی بنا پر ہم ان اعتراضات کے جوابات سے مستغنی ہیں، لیکن (صرف اس وجہ سے ایک ایک کا جواب دیں گے) کہ حق کی نصرت نیکی ہے اور باطل کا قلع تزع اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔“

(المعلی لابن حزم : ۴/۲۲۹)

اعتراض نمبر ۱:

مشہور مقلد جناب محمد سرسرازاں صفر دیوبندی حیاتی لکھتے ہیں:

”اس روایت کے کئی جواب ہیں تین امام طحاوی اور باقی دوسرے لوگوں نے دیے ہیں، جواب نمبر ۱: امام طحاوی لکھتے ہیں: لو ثبت أن معاذاً فعله فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فی ذالک دلیل علی أنه بأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ یعنی یہ کاروائی حضرت معاذؓ کی اپنی رائے سے تھی، نبی علیہ السلام کا حکم نہ تھا۔“ (خزائن السنن : ۲/۲۰۲)

تبصرہ :

امام طحاوی کا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا تھا، تو بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا، اس اعتراض کے کئی جوابات ہیں:

☆۱ یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر سیدنا معاذ نے ایسا کیا، بلا دلیل ہونے کی وجہ سے باطل و مردود ہے، کیونکہ یہ بھی تو ثابت نہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے ایسا کیا اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔

☆۲ کسی کام کے جواز کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ضروری نہیں، بلکہ آپ کو علم ہو جانے بعد اس پر سکوت اختیار کرنا بھی جواز کی دلیل ہے، جسے اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔

جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں:

وعلی المستدلّ باثبات علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفعل معاذ .

”اس حدیث سے استدلال کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کے

اس کام کو جانتے تھے۔“ (اعلاء السنن : ۲/۱۲۵۹)

جناب! یہ لیں، صحیح مسلم کی روایت میں واضح الفاظ ہیں:

وان معاذا صلی معک العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة .

”شکایت کرنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی! معاذ نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر ہمارے ہاں آ

کر سورة بقرہ شروع کر دی۔“ (صحیح مسلم : ۴۶۵)

یہ نص صریح ہے کہ نبی کو اس بات کا پتا چل گیا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اس کے باوجود

آپ نے ان کو قرأت میں تخفیف کا حکم تو دیا، لیکن اس کام سے منع نہیں فرمایا۔

☆3 قبیلہ بنو سلمہ، جس کی مسجد میں معاذ رضی اللہ عنہ جا کر نماز پڑھاتے تھے، اس میں تیس بیعت عقبہ میں شامل

ہونے والے صحابہ اور تینتالیس بدری صحابی موجود تھے، جیسا کہ حافظ ابن حزم نے ذکر کیا ہے، ان میں جابر بن عبد اللہ، ان

کے والد عبد اللہ، کعب بن مالک، جباب بن منذر، عقبہ بن عامر اور معاذ و معوذ رضی اللہ عنہم موجود تھے، کیا ان سب کی

موجودگی میں یہ کام ہو اور خلاف سنت ہونے کے باوجود وہ اس پر اعتراض نہ کریں، بھلا یہ ممکن ہے؟ کبھی نہیں، بلکہ یہ تو

صحابہ کا اجماع ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ کام درست تھا، کسی دوسرے صحابی کا اس پر انکار یا اس کا خلاف منقول نہیں۔

حافظ ابن حجر، حافظ ابن حزم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم الجواز عمر وابن عمر و ابو

الدرداء وأنس وغيرهم .

”ان صحابہ کے خلاف دوسرے کسی صحابی سے اس کا منفع ثابت نہیں، بلکہ ان کی موافقت میں عمر، ابن عمر، ابودرداء اور

انس رضی اللہ عنہم وغیرہ سے اس کا جواز ثابت ہے۔“ (فتح الباری : ۱۹۶۲)

حافظ ابن حجر مزید لکھتے ہیں: انهم لا يختلفون في أن رأى الصحابي اذا لم يخالفه غيره حجة .

”مقلدین اس بات میں ہم سے متفق ہیں کہ کسی صحابی کی رائے اس وقت حجت ہوتی ہے، جب دوسرا کوئی صحابی

اس کی مخالفت نہ کرے اور یہاں بھی ایسا ہی ہے۔“ (فتح الباری : ۱۹۶۲)

اعتراض نمبر ۲:

رہا ”بذل الجمهود شرح أبي داؤد“ میں جناب خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی کا اس جواب پر یہ اعتراض کہ

صحابہ کرام کا سکوت معتبر نہیں، کیونکہ نبی نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا:

لا تكن فتانا، اما أن تصلي معي، واما أن تخفف علي قومك . (مسند الامام احمد ۷/۷۴)

”اے معاذ! لوگوں کو متفرغ نہ کر، یا تو میرے ساتھ نماز پڑھ یا قوم کو ملکی نماز پڑھا۔“ (بحوالہ اعلام السنن : ۱۳۶/۲ - ۱۳۷)

تبصرہ:

☆1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ باسند صحیح ثابت نہیں، کیونکہ معاذ بن رفاعہ کی لقاء ”رجل من بني سلمة“

سے ثابت نہیں، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہے۔
حافظ ابن حزم لکھتے ہیں:

ان هذا خير لا يصح ، لأنه منقطع ، لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ،
ولا أدرك هذا الذي شككا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ .

”یہ حدیث صحیح نہیں، کیونکہ اس میں انقطاع ہے، معاذ بن رفاعہ نے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ کو پایا ہے، اور نہ ہی اس شخص کو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی۔“ (المعلی لابن حزم: ۴/۲۳۰)
حافظ مزنی لکھتے ہیں: عن رجل من بني سلمة يقال له سليم قصة معاذ بن جبل في الصلوة مرسل .

(تسنيب السال: ۱۷۷/۸)

حافظ بیہقی بھی کہتے ہیں۔ (مجمع الزوائد: ۷۲/۲)، نیز حافظ ابن حجر بھی رقم طراز ہیں:

و هذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه .

”یہ روایت مرسل ہے، کیونکہ معاذ بن رفاعہ نے اس (رجل من بنی سلمہ) کو نہیں پایا۔“ (فتح الباری: ۱۹۴/۴)
لہذا اس سے استدلال باطل ہوا۔

☆۲ ان الفاظ کے معانی میں احتمال آ گیا ہے، اگرچہ ان الفاظ سے احناف کا مدعا بہر صورت ثابت نہیں ہوتا، امام طحاوی نے اس سے دونوں میں سے ایک کام کی ممانعت مراد لی ہے، جبکہ حافظ ابن حزم اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے اس سے صرف ”تخفيف في القراءة“ مراد لی ہے، لہذا ان محتمل اور غیر ثابت شدہ الفاظ کی وجہ سے محدثین اور ائمہ دین کی تصریح شدہ صریح صحیح روایات کیسے چھوڑی جاسکتی ہیں؟

اعتراض نمبر ۳:

جناب محمد سرفراز خاں صفدر دیوبندی حدیث معاذ کے جواب نمبر ۲ کے تحت لکھتے ہیں:

”امام طحاویؒ ہی ۱۹۹ ج ۱ میں لکھتے ہیں: فقد يجوز أن يكون يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفريضة .

ہو سکتا ہے کہ معاذؓ نبی کے ساتھ نفل پڑھتے ہوں پھر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں فرض پڑھاتے ہوں۔“

(هزائن السنن: ۲/۲۰۴)

تبصرہ:

☆۱ احتمالی الفاظ سے استدلال جائز نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ شکایت کرنے والے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یوں شکایت کی تھی:

ان معاذا صلى معك العشاء ، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة

”بے شک معاذ نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر آکر سورۃ بقرہ کی قراءت شروع کر دی۔“

(صحیح مسلم: ۴۲۵)

لہذا مسلم کے صریح الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرض نبی کے اقتداء میں ادا کرتے تھے اور اپنی قوم کے ساتھ نفل ادا کرتے تھے۔

☆۲ امام ابن خزیمہ حدیث معاذ پر یوں تبویب فرماتے ہیں:

باب ذکر البیان أن معاذًا كان يصلّي مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين .

”اس بات کا بیان کہ معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض پڑھتے تھے، نہ کہ نفل، جیسا کہ بعض عراقیوں (کوئیوں) نے دعویٰ کیا ہے۔“ (صحیح ابن خزیمہ: ۶۵/۳، باب: ۱۳۱)

☆۳ امام ابن حبان اسی حدیث پر یوں قائم فرماتے ہیں:

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن معاذًا كان يصلّي بالقوم فرضه لا نافلة .

”اس شخص کے قول کا رد کرنے والی روایت جو دعویٰ کرتا ہے کہ معاذ اپنی قوم کے ساتھ نفل نہیں، فرض پڑھتے تھے۔“

(صحیح ابن حبان: ۱۶۳/۶)

☆۴ حافظ بغوی لکھتے ہیں: لأن معاذًا كان يؤدّي فرضه مع رسول الله .

”کیونکہ سیدنا معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے فرض ادا فرماتے تھے۔“ (شرح السنہ: ۷۲/۴)

محدثین اپنی روایات کو مقلدین سے تو بہتر جانتے ہیں۔

☆۵ سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ میں سیدنا معاذ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں:

فيصلّي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة .

”معاذ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو وہی نماز پڑھاتے، ان کے لئے یہ نفل ہوتی اور قوم کے لئے فرض۔“

(السنن الكبرى للبيهقي: ۰۸۶/۲، الأدم للسنافى: ۰۱۷۲/۱، دار قطنى: ۲۷۴/۱، شرح معانى الآثار

للطحاوى: ۰۶۹/۱، وسنده صحيح)

ابن جریج جو بالاتفاق ثقہ امام ہیں، انہوں نے سماع کی تصریح کر رکھی ہے۔ دوسرے راویوں کی طرف سے ان الفاظ کا عدم ذکر عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا، ثقہ کی ”زیادت“ بالاتفاق مقبول ہے، کیونکہ یہ ثقات کی مخالفت نہیں ہے۔

جناب نیوی حنفی نے آثار السنن میں ان الفاظ کو شاذ قرار دینے کی بڑی سعی کی ہے، حالانکہ وہ خود اسی کتاب میں کئی مقامات پر ثقہ کی ”زیادت“ کو قبول کر چکے ہیں، ایک مقام ملاحظہ ہو:

عبدالله بن الزبير الحميدى ثقة، حافظ، امام، وهو أحد شيوخ البخارى، فزيادته هذه تقبل

جدًا، لأنها ليست منافية لرواية من هو أوثق منه .

”عبداللہ بن زبیر حمیدی ثقہ، حافظ اور امام ہیں، نیز امام بخاری کے استاذ ہیں، لہذا ان کی زیادت ضرور قبول کی جائے گی، کیونکہ وہ ان سے اوٹن کی روایت کے مخالف نہیں ہے۔“ (ریکرس آسار السنن: ص ۱۷ حاشیہ: ۲۷)

جہاں اپنے مطلب کی بات تھی، وہاں نبوی صاحب نے یہ زیادت فوراً ”تقبل جذاً“ کہہ کر قبول کر لی، لیکن یہاں چونکہ ان کے خلاف تھی، لہذا مثال مٹول سے کام لیا ہے۔

☆۶ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

صلاة في مسجدی هذا خير من ألف صلاة فيما سواہ الا المسجد الحرام .

”میری اس مسجد میں ایک نماز، بیت اللہ کے علاوہ، ہر مسجد میں نماز سے ہزار گنا بہتر ہے۔“

(بخاری: ۱۱۹۰، مسلم: ۱۳۹۴)

اتفاقی طور پر اس نماز سے مراد فرضی نماز ہے، کیونکہ نفل نماز تو بہر حال گھر میں افضل ہوتی ہے۔

کیا صحابی رسول مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ہزار نماز کے ثواب کو ترک کر کے اپنی مسجد میں جا کر صرف ایک نماز کا ثواب حاصل کرتے تھے؟ یقیناً نہیں۔

حافظ ابن حزم مزید لکھتے ہیں:

فليت شعری ، الی من كان يؤخر معاذ صلاة فرضه حتى یصلیہا معه راغباً أن یصلیہا مع

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ألا ان هذا هو الضلال المبین ، قد نزه اللہ تعالیٰ معاذاً عنه عند كل ذی مسکة عقل .

”افسوس ہے! معاذ رضی اللہ عنہ کس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو، فرضی نماز پڑھنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے ادا نہ فرماتے تھے؟ یہ واضح گمراہی ہے، ہر ذی عقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاذ کو اس سے بچایا ہوا تھا۔“ (المحلی: ۲۲۷)

☆۷ کیا احناف کے نزدیک یہ جائز ہے کہ ایک آدمی جس نے عشاء کی نماز ابھی ادا نہ کی ہو، وہ امام کی فرضی نماز عشاء کے پیچھے نفل کی نیت کر لے؟ جواب ہاں میں ہو ہی نہیں سکتا، بلاشبہ یہ درست نہیں، تو معاذ رضی اللہ عنہ کے ذمے ایسی غلط بات کیوں تھو پتے ہیں؟ فافہم و تدبر۔

اعتراض نمبر ۴:

جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں:

ولو سلم أنها زيادة ثقة فلا شك أنها ليست من كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا من كلام معاذ ، وهذا ظاهر جذاً ، فيحتمل أن تكون من كلام ابن جريج أو من قول ابن دينار أو من قول جابر ، فمن أئ هؤلاء الثلاثة كان فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ ، لأنهم لم يحكوا ذلك عنه ، انما قالوا قولاً على عندهم كذلك ، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلافه ، كذا قاله العيني

نقلا عن الطحاوی .

”اگر اسے ثقہ کی زیادت تسلیم کر لیا جائے تو بلاشبہ یہ الفاظ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور نہ ہی معاذ کے، یہ بات بالکل عیاں ہے، لہذا احتمال ہے کہ یہ ابن جریج کی کلام ہو یا ابن دینار یا جابر کا قول ہو، ان تینوں میں سے جس کے بھی یہ الفاظ ہوں، اس میں یہ دلیل نہیں کہ واقعہ معاذ کا یہی فعل تھا، کیونکہ نہ الفاظ انہوں نے معاذ سے نقل نہیں کئے، بلکہ اپنے خیال میں جو بات تھی وہ کہہ دی کہ معاذ ایسا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے الٹ ہو، یعنی نے امام طحاوی سے یہی بات نقل کی ہے۔“ (اعلاء السنن: ۱۳۵۹/۲ - ۱۳۶۰)

تبصرہ :

☆۱ احناف نے یہاں تک تو کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ الفاظ جابر کے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ احتمال نہیں بلکہ یقیناً یہ الفاظ صحابی رسول سیدنا جابر کے ہی ہیں، ان کو احتمال کی وجہ سے مدرج قرار دینا اور ابن جریج یا ابن دینار کی طرف منسوب کرنا درست نہیں، کیونکہ ادراج کے لئے ٹھوس دلیل ہونا ضروری ہے۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: الادراج لا یثبت بمجرد الدعوی والاحتمال .

”ادراج محض دعوی یا احتمال سے ثابت نہیں ہو سکتا۔“ (فتح الباری: ۹۷۲/۲۰۹۷)

☆۲ راوی اپنی روایت کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔

جناب محمد سر فرزا خاں صفدر حیاتی دیوبندی لکھتے ہیں:

”راوی حدیث خصوصاً جبکہ صحابی ہو، اپنی مروی حدیث کی مراد کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔“

(أحسن الکلام از صفدر: ۲۶۸/۱)

اسی طرح جناب عینی حنفی نے بھی یہی بات لکھی ہے (عمدة القاری: ۱۶/۴)

چنانچہ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہ الفاظ جابر نے محض اپنے فہم سے کہے، (حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جابر خود معاذ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے) تو کیا ہوا؟ اسی اصول کے تحت مقلدین کے احتمال پر صحابی رسول کی رائے اور فہم کو ترجیح حاصل ہوگی۔ والحمد للہ

جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں: فالموقوف عندنا حجة .

”موقوف روایت (قول صحابی) ہمارے نزدیک حجت ہے۔“ (اعلاء السنن: ۱۱۰۷/۲)

جب قول صحابی حجت ہے، تو یہاں کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ کسی صریح روایت یا دوسرے صحابی سے متعارض بھی

نہیں۔

لطیفہ : جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھتے ہیں: والوجدان یحکم بأنه مدرج، لأن فی

اسنادہ ابن جریج ومذہبہ جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل .

”میرا وجدان ان الفاظ کے مدرج ہونے کا فیصلہ دیتا ہے، کیونکہ اس روایت کی سند میں ابن جریج ہے اور اس کا مذہب متنفذ کے پیچھے مفترض کی نماز کے جواز کا ہے (لہذا اس نے اپنے مذہب کی تائید کے لئے الفاظ بڑھادیے ہیں)۔“
(فیض الباری : ۲۳۶/۲ - ۲۳۷)

دیکھیں کہ دیوبندی صاحب کی کتنی جرأت ہے، انہوں نے حدیث میں اپنی تقلید کے خلاف آنے والی کی خاطر بالاتفاق ثقہ راویوں پر بھی جرحی نشتر چلا دینے کے انہوں نے حدیث کو اپنے مذہب کے موافق بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ذرا سا غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ حدیث کو بدلنے کی کوشش امام ابن جریج نے نہیں کی، بلکہ یہ مقلدین کا ہی حصہ ہے کہ صحیح احادیث کو بھی اپنی عقل اور وجدان کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، بقول اشرف علی تھانوی صاحب جب کوئی آیت یا حدیث ان کے قول مجتہد کے خلاف آئے تو۔۔۔

نیز باقر کشمیری صاحب ابن جریج کا یہی مذہب ہے، تو ہماری بات کو مزید تقویت مل گئی، کیونکہ مقلدین بھی مانتے ہیں کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔

اعتراض نمبر ۵:

جناب محمد سرفراز خاں صفدر دیوبندی حیاتی جواب نمبر ۳ کے تحت لکھتے ہیں:

”امام طحاوی ص ۱۹۹ ج ۱ میں لکھتے ہیں: لا حتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانت الفريضة تصلى مرتين، فذلك قد كان يفعل في أول الاسلام حتى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .

”احتمال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اجازت اس وقت ہو، جب فرض دوم تہ پڑھائے جاتے تھے، کیونکہ شروع اسلام میں ایسا کیا جاتا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔“ (خزائن السنن : ۲/۲۰۶)

تبصرہ :

۱..... احناف مجبور ہو کر مان گئے ہیں کہ سیدنا معاذ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض پڑھے تھے، لیکن اب ایک اور بلا دلیل دعویٰ کر دیا ہے۔

۲..... صحابہ کرام ایک نماز کو فرض سمجھ کر دوم تہ ادا کرتے تھے، جھوٹا دعویٰ اور بہتان ہے، کیونکہ جو روایت طحاوی (۲۳۱/۱) کے حوالہ سے پیش کی جاتی ہے، وہ سخت ضعیف ہے۔ اس لیے کہ:

۱..... قتادہ کی تدلیس موجود ہے، جناب عینی حنفی لکھتے ہیں: ان فتادة مدلس لا يحتج بعننته الا اذا ثبت سماعه .
”قتادہ مدلس ہیں، ان کے معنے سے حجت نہیں پکڑی جاسکتی، جب تک سماع کا ثبوت نہ ملے۔“

(عمدة القاری : ۲۶۷/۱)

۲..... خالد بن ایمن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع و لقاء ثابت نہیں، مدعی صحت پر دلیل لازم ہے، لہذا اس سے استدلال مردود ہے۔

ربا امام طحاوی کا ابن عمر کی مرفوع روایت: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی أن تصلی فیریضة فی یوم صرتین (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرض کو ایک ہی دن میں دو دفعہ ادا کرنے سے منع فرمایا۔) (ابو داؤد: ۵۷۹: نسائی: ۸۶۱: طحاوی: ۲۴۰ وغیرہ۔ وسندہ حسن) سے یہ استدلال کرنا کہ صحابہ کرام پہلے ایسا کرتے تھے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ فالنہی لا تکنون الا بعد الاباحۃ۔ (نبی ہمیشہ جواز و اباحت کے بعد ہی ہوتی ہے)۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں، وہ پہلے جائز ہو اور صحابہ اسے کرتے ہوں، مثال کے طور پر: عبداللہ بن یزید الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النهی والمثلة .

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکہ ڈالنے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا۔“ (بخاری: ۵۵۱۶)

تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی سے پہلے اسلام میں ڈاکہ ڈالنا اور مثلہ کرنا جائز تھا اور صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ! ڈاکہ اور مثلہ تو کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا۔

لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شروع اسلام میں صحابہ کرام فرض دومرتبہ پڑھتے تھے، اس پر صحیح و صریح دلیل پیش کرنا لازم ہے

اعتراض نمبر ۶:

جناب محمد سر فرزا خاں صفدر دیوبندی حیاتی جواب نمبر ۴ کے تحت لکھتے ہیں:

”قاضی ابوبکر ابن العربی عارضۃ الاحوذی ص ۶۶ ج ۲ میں فرماتے ہیں کہ حضرت معاؤذ بن کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتے، پھر رات کی نماز قوم کو پڑھاتے، یعنی جو نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے وہ اور ہوتی اور جو قوم کو پڑھاتے وہ اور ہوتی۔“ (خزائن السنن: ۲/۴۷)

تبصرہ:

صفدر صاحب کی جانب سے یہ انتہائی فضول اعتراض ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں صریح الفاظ ہیں:

کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ثم ینصرف، فیأتی قومہ فیصلی بہم تلک الصلوة .

”سیدنا معاؤذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر لوٹ کر اپنی قوم کو وہی نماز پڑھاتے۔“

(صحیح مسلم: ۴۶۵)

قاضی ابن العربی الماکی نے اگر تسامحاً یہ بات کہہ بھی دی ہے، تو صفدر صاحب خود اسے خطا سمجھنے کے باوجود کیوں نقل کرتے ہیں؟ کیا صفدر صاحب ”ایمان“ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ تو جہیہ معتبر ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ تقلید ناسد یا دواحدیث نبوی کے انکار نے ان کو ایسے کام پر اکسایا ہے۔

اعتراض نمبر ۷:

جناب صفدر مزید لکھتے ہیں:

”بعض فقہاء احناف نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عبارت یوں ہے: فصلی لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء. (مسلم: ۱۸۷/۱) اس میں عشاء سے عشاء اولیٰ یعنی مغرب مراد ہے، جیسا کہ روایت ترمذی میں مغرب کی تصریح ہے اور ان معاذ بن جبل کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء الآخرة ثم یرجع الی قومہ فیصلی بہم تلک الصلوة. (مسلم: ۱۸۷/۱) اس میں عشاء سے عشاء مراد ہے، والمراد بتلک الصلوة مثلہا فی طول القراءة وغیرہا۔۔۔ الخ (معارف: ۱۰۴/۵) نہ یہ کہ بعینہا وہی نماز ہے۔“

(خزائن السنن: ۲۰۴/۲ - ۲۰۵ - مزید دیکھیں حاشیہ فیض الباری: ۲۲۹/۲)

تبصرہ :

قارئین! ذرا غور فرمائیں کہ تقلید نے مقلدین کو حدیث کے خلاف ایسے ایسے اعتراضات نقل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جو خود ان کے ہاں بھی مقبول نہیں، خود جناب صفدر صاحب پچھلے صفحہ پر بالذکر یہ ثابت کر آئے ہیں کہ حدیث معاذ میں لفظ مغرب صحیح نہیں، معلول ہے، ذرا ان ہی کی زبانی یہ اعتراف ملاحظہ فرمائیں:

”**فائدہ :** لفظ مغرب معلول ہے، المعروف السنن: ۲۵۵ میں ہے: قال البیہقی فی معرفة السنن والآثار: أن لفظ المغرب معلولة بتصريح العشاء فی سائر الروایات. (باقی روایات میں عشاء کی تصریح آ جانے کی وجہ سے لفظ مغرب معلول ہے) اور مبارکپوری تحفة الاحوذی: ۱/ ۴۰۴ میں لکھتے ہیں: وفی روایة مسلم (۱۸۷/۱) عشاء الآخرة صحیح مسلم کی روایت میں عشاء الآخرة کے الفاظ ہیں) (خزائن السنن: ۲۰۴/۲)

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا!

صفدر صاحب سے سوال ہے کہ یہ ”فائدہ“ آخر ہے کس کیلئے ہے؟ اور صفدر صاحب کو اس ”فائدے“ نے ”فائدہ“ کیوں نہیں دیا؟ اس کو کھنص تعصب اور اندھی تقلید کا نام نہ دیا جائے، تو اور کیا کہا جائے؟

جب لفظ مغرب ہی معلول ہو گیا تو مذکورہ بالا دعویٰ خود ہی مردود ہو گیا، رہی یہ بات کہ تلک الصلوة سے مراد وہی عشاء کی نماز نہیں، بلکہ مقدار قراءت وغیرہ میں اس کی مشق ہوتی تھی، تو یہ بے تکی کی انتہا ہے اور کج فہمی کی معراج ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق نماز پڑھائیں، جتنی مقدار میں قراءت آپ کرتے تھے، اتنی ہی مقدار آپ قراءت کریں، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹیں کہ:

أترید أن تکون فتاناً یا معاذ؟ إذا أممت الناس فافراً ﴿والشمس وضحاها﴾ و ﴿سبح اسم ربک الأعلى﴾ و ﴿اقرأ باسم ربک﴾ ﴿واللیل اذا یغشی﴾.

”اے معاذ! کیا تو دین سے متنفر کرنے والا بننا پسند کرتا ہے؟ جب تو لوگوں کی امامت کرے، تو (سورۃ بقرہ نہیں

بلکہ) سورۃ الشمس، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ القلم اور سورۃ اللیل پڑھا کر۔“ (صحیح مسلم: ۶۷۵)

کیا خود آپ قراءت لمبی کر کے نماز پڑھاتے تھے اور معاذ کے اسی فعل کو فتنہ قرار دیتے تھے؟ یا للعجب ذلیعہ الحدیث۔
 ویسے بھی صحیح مسلم میں سیدنا معاذ کا عشاء الآخرة پڑھ کر اپنی قوم کو یہی نماز پڑھانا مذکور ہے، لہذا یہ تاویل باطل ہوئی۔

حافظ نووی حدیث معاذ رضی اللہ عنہ میں احناف کی تاویلات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وکل هذه التاویلات دعاوی لا أصل لها فلا یترک ظاہر الحدیث بها .

”یہ تمام تاویلات بے دلیل دعوے ہیں، ان کی بنا پر حدیث کے ظاہری مفہوم کو چھوڑنا نہیں جاسکتا۔“

(شرح مسلم از نووی: ۱۷۷/۱)

بفضل اللہ ہم نے حدیث معاذ پر آج تک وارد ہونے والے تمام اعتراضات و تاویلات کے جوابات دے دیے ہیں، اگر اب بھی کسی شخص کے ذہن میں کوئی اشکال یا تاویل ہو تو وہ اسے اپنے تئیں محدود نہ رکھے، بلکہ ہمیں ضرور مطلع کرے تاکہ اس کا بھی منصفانہ تجزیہ کیا جاسکے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث صحیحہ کے بے تکلے جوابات دینے اور فضول تاویلات سوچتے رہنے کی بجائے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی دفاع حدیث کے لیے خاص کر دے اور اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔

(آمین!)

حافظ ابو یحییٰ نور پوری

اجماع معصوم دلیل ہے:

حافظ ابن الجوزی مشہور حنفی علی بن محمد لدماغانی کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اس نے امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کے علاوہ کسی کی رائے کو فیصلہ کن ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اپنی مجلس میں با آواز بلند یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب دنیا میں کوئی مجتہد باقی نہیں رہا، اسے معلوم نہیں کہ اس کی اس بات میں کیا خرابی مضمر ہے، یعنی اجماع جو کہ شریعت کی ٹھوس ترین دلیل ہے، وہ اس سے انکاری ہو گیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس اجماع کے سوا کوئی معصوم دلیل موجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے امت محمدیہ میں نبوت کا بدل قرار دیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے سے رہا، لہذا اللہ نے اس امت کے اجماع کو اس کا قائم مقام کر دیا ہے۔“ (المنتظم لابن الجوزی: ۲۶۱/۹، ۵۱۳ھ)

تبرکات کی شرعی حیثیت:

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

یہ نہایت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بسا اوقات اس کی وجہ سے توحید کے منافی اقوال و افعال سرزد ہو جاتے ہیں، اولیاء و صلحاء کی عبادت کا بنیادی سبب ان کی ذات، آثار اور قبور کو تبرک سمجھنا تھا، شروع میں انہوں نے ان کے جسموں کو تبرک کی نیت سے چھوا، پھر ان کو پکارنے لگے، ان سے مدد مانگنے لگے، پھر ان اولیاء سے کام آگے بڑھا تو مختلف جگہیں، جمادات اور اوقات کو تبرک سمجھنے جانے لگے۔

دراصل تبرک کا معنی یہ ہے کہ اجرو ثواب اور دین و دنیا میں اضافے کے لیے کسی مبارک ذات یا وقت سے برکت حاصل کرنا۔

محققین علماء کے نزدیک تبرک کی دو قسمیں ہیں:

۱..... مشروع تبرک: جسے اللہ و رسول کے جائز قرار دیا ہو۔

۲..... ممنوع تبرک: جو جائز تبرک میں شامل نہ ہو یا شارع نے اس سے منع فرما دیا ہو۔

ممنوع تبرک:

ممنوع تبرک شرک میں داخل ہے، اس کی دلیل یہ ہے:

سیدنا ابوقد اللہی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنین کی طرف نکلے، اس وقت ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک بیری تھی، جس کے پاس مشرکین ٹھہرتے اور (تبرک کی غرض سے) اپنا اسلحہ اس کے ساتھ لٹکاتے، اسے ذات انواط کہا جاتا تھا، ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! جس طرح مشرکین کا ذات انواط ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط مقرر کر دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ اکبر ، انها السنن ، قلمت ، والذی نفسی بیدہ ، کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ : ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ الْهَيَّةُ﴾ (الاعراف: ۱۳۸) لترو کین سنن من کان قبلکم .

”اللہ اکبر! اللہ کی قسم، یہ پرانا طریقہ ہے، تم نے اسی طرح کہا ہے، جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ الْهَيَّةُ﴾ (الاعراف: ۱۳۸) (ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے، جس طرح ان (کافروں) کے معبود ہیں) ضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔“

(مسند الامام احمد: ۲۷۵/۵ جامع الترمذی: ۲۸۰ مسند الحمیدی: ۸۴۸ المعجم الکبیر للطبرانی: ۲۷۷/۲ صحیح)

امام ترمذی نے اس حدیث کو ”حسن صحیح“ اور امام ابن حبان (۶۷۰۲) نے ”صحیح“ کہا ہے۔

مشروع تبرک:

آئیے اب مشروع تبرک کے بارے میں جانتے ہیں:

عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں:

اخرج الینا انس رضی اللہ عنہ نعلین جرداوین ، لهما قبالاتان ، فحدثنی ثابت البنانی بعد عن انس انهما نعلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم .

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بغیر بالوں کے چمڑے کے دو جوتے لائے، ان کے دو تھے تھے، اس کے بعد مجھے ثابت بنانی نے سیدنا انس کے واسطے سے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے۔“

(صحیح بخاری: ۴۳۸۱/ع: ۳۱۰۷)

ایک دفعہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے ایک سبز چبہ نکالا اور فرمایا:

ہذہ کانت عند عائشة حتی قبضت ، فلما قبضت قبضتها ، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها ، فحن نغسلها للمرضی یتشفیٰ بها .

”یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، آپ فوت ہوئیں تو میں نے اپنے پاس رکھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے، ہم اسے بیماروں کے لیے شفا کی امید سے پانی میں ڈالتے ہیں۔“ (صحیح مسلم: ۱۹۰/۲: ع: ۲۰۶۹)

سیدنا اہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پانی پیا تھا، ابو حازم کہتے ہیں کہ سہل نے اسے نکالا اور ہم نے اس میں پانی پیا، اس کے بعد امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے مانگا، انہوں نے ان کو تھمے میں دے دیا۔ (صحیح بخاری: ۸۴۲/۲: ع: ۵۶۳۷)

عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، جنہیں ہم نے سیدنا انس یا ان کے گھر والوں سے لیا تھا، کہتے ہیں، اگر میرے پاس آپ کا ایک بال ہو تو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیارا ہے۔

(صحیح بخاری: ۲۹/۱: ع: ۱۷۰)

یاد رہے کہ یہ تبرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اب کسی اور کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

حافظ شاطبی فرماتے ہیں:

ان الصحابة بعد موتہ لم یقع من أحد منهم شیء من ذلك بالنسبة الی من خلفه ، اذ لم یتبرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعده فی الأمة أفضل من ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ، فهو کان خلیفته ، ولم یفعل به شیء من ذلك ، ولا عمر رضی اللہ عنہ ، وهو کان أفضل الأمة بعده ، ثم كذلك عثمان ، ثم علی ، ثم سائر الصحابة الذین لا أحد أفضل منهم فی الأمة ، ثم لم یثبت لو أحد منهم من طریق صحیح معروف أنّ متبرکا تبرک به علی أحد تلك الوجوه أو نحوها ، بل اقتصروا فیهم علی الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فیها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، فهو اذا اجتمع منهم علی ترک تلك الأشياء .

”صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ (تبرک) مقرر نہ کیا، کیونکہ آپ کے بعد

امت میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق تھے، آپ کے بعد خلیفہ بھی تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا گیا، نہ سیدنا عمر نے ہی ایسا کیا، وہ سیدنا ابوبکر کے بعد امت میں سب سے افضل تھے، پھر اسی طرح سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کرام تھے، کسی سے بھی باسنہجج ثابت نہیں کہ کسی نے ان کے بارے میں اس طرح سے کوئی تبرک والا سلسلہ جاری کیا ہو، بلکہ ان (صحابہ) کے بارے میں انہوں (دیگر صحابہ و تابعین) نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر مبنی اقوال و افعال اور طریقہ کار پر اکتفا کیا ہے، لہذا یہ ان کی طرف سے ترک تبرکات پر اجماع ہے۔“

(الاعتصام: ۸۲-۹)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تشد الرحل الا الى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، و مسجدی هذا ، و المسجد الأقصى .

” (تبرک کی نیت سے) سامان صرف ان تین مسجدوں کی طرف باندھا جائے گا، مسجد حرام، میری مسجد (مسجد نبوی) اور مسجد اقصیٰ۔“

(صحیح بخاری: ۱۵۹۸/ع: ۱۱۸۹/صحیح مسلم: ۲۴۷۸/ع: ۱۳۹۷)

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف سامان باندھ کر جانے کی نذر

مان لے تو اس پر نذر کا پورا کرنا ضروری نہ ہوگا، اس بات پر ائمہ دین کا اتفاق ہے۔ (مجموع الفتاویٰ: ۲۷/۱۸ مختصراً)

حصول برکت کی خاطر انبیاء و صلحاء کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر بدعت ہے، صحابہ کرام و تابعین عظام نے ایسا نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔

امام ابراہیم نخعی تابعی فرماتے ہیں:

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام ، مسجد الرسول ، و بیت المقدس .

” (برکت حاصل کرنے کی نیت سے) رخت سفر صرف تین مسجدوں کی طرف باندھا جائے گا، مسجد حرام، مسجد

نبوی اور بیت المقدس۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۶۵/۴، وسندہ صحیح)

الوسعید

معوذتین

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة .

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا حکم دیا۔“

(عمل اليوم والليلة لابن السني: ۱۲۲، وسندہ صحیح واضرحہ احمد: ۱۵۵/۴ اور سندہ

صحیح واضرحہ ابو داؤد (۱۵۲۳) والسنن السانی (۱۳۲۷) واضرحہ (۲۰۷/۴) اور سندہ حسن، صحیحہ ابن خزيمة (۷۵۵) وابن

حبان (۲۲۴۷-الموارد اوقوال الذهبی: هذا حسن غریب) میزان الاعتدال (۴۳۳/۴)

قارئین کے سوالات

غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری

روزوں کی قضائی

سوال: کیا رمضان میں کسی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضائی رمضان کے فوراً بعد دینا ضروری ہے؟
جواب: رمضان کے چھوڑے گئے روزوں کی قضائی پے درپے مستحب تو ہے، ضروری نہیں، کیونکہ:

۱..... فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: ۱۸۵) ”دوسرے دنوں کی گنتی ہے۔“

۲..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: کان یکون علی الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ”مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضائی ہوتی، میں انہیں شعبان سے پہلے نہ رکھ سکتی تھی۔“

(صحیح بخاری: ۱۹۵۰، صحیح مسلم: ۱۱۴۶)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ”اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کی قضاء کو مطلق طور پر مؤخر کرنا جائز ہے، خواہ عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے۔“ (فتح الباری: ۱۹۷/۴)

۳..... سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: لا يضرك كيف قضيتها، إنما هي عدة من أيام آخر

”تجھ کوئی نقصان نہیں، جیسے جی چاہے قضائی دے، صرف دوسرے دنوں کی گنتی (پوری کرنا ضروری) ہے۔“

(تفلیح التعلیم لابن حجر: ۱۸۶/۳، وسند صحیح)

۴..... امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، دونوں نے فرمایا: فرقه إذا أحصيته - ”جب نوگنتی رکھے، تو وقفے میں کوئی حرج نہیں۔“ (سنن دارقطنی: ۱۹۳/۲، وسند حسن)

۵..... سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: يواتر إن شاء

”چاہے، تو پے درپے رکھے۔“ (مصنف ابن ابی نبیہ: ۳۴/۳، وسند صحیح)

۶..... بکر بن عبداللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما قال الله ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

”آپ رضی اللہ عنہ وقفے یا اتنا خیر میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دوسرے

دنوں کی گنتی کا ذکر فرمایا ہے۔“ (السنن الكبرى للبيهقي: ۲۵۸/۴، وسند صحیح)

۷..... ابو عامر الہوزنی کہتے ہیں:

سمعت أبا عبيدة بن الجراح رضی اللہ عنہ سئل عن قضاء رمضان فقال: إن الله لم يرخص

لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فأحص العدة واصنع ماشئت.

”میں نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سنا، آپ سے رمضان کی قضاء کے بارے پوچھا گیا، آپ نے

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت اس لیے نہیں دی کہ قضاء میں تم پر مشقت ڈال دے، آپ گنتی شمار کریں اور

جو چاہیں کریں۔“ (السنن الكبرى للبيهقي: ٢٥٨/٤، سنن دار قطنی: ١٩١/٢، وسندہ حسن)

۸..... سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فرق قضاء رمضان، وأحص العدة.

”رمضان کی قضاء کو وقفے سے پورا کر لو، لیکن گنتی شمار کرو۔“ (سنن دار قطنی: ١٩٢/٢، وسندہ حسن)

۹..... امام حکم بن عتیہ رحمہ اللہ وقفے سے قضاء رمضان میں کوئی حرج خیال نہیں کرتے تھے۔

(ابن ابی شیبہ: ٣٣/٢، وسندہ صحیح)

۱۰..... جعفر بن میمون کہتے ہیں:

قضاء رمضان عدة من أيام آخر. ”قضاء رمضان میں صرف دوسرے دنوں کی گنتی (پوری کرنا) ضروری

ہے۔“ (ابن ابی شیبہ: ٣٣/٢، وسندہ صحیح)

فوری قضائی کے قائلین کے دلائل

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قضاے رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں:

یتابع بینه. ”اس میں پے در پے روزہ رکھا جائے گا۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ٣٤/٣، وسندہ صحیح)

عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یواتر قضاء رمضان. ”رمضان کے روزوں کی قضاء لگا تار دے گا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ٣٤/٣، وسندہ صحیح)

سعید بن مسیب فرماتے ہیں: یقضیہ کھیأته.

”جس طرح چھوڑے تھے، اسی طرح قضائی دے گا۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ٣٤/٣، وسندہ صحیح)

محمد بن سیرین کہتے ہیں: أحب الی أن یصومه کما أفطره.

”مجھے محبوب یہی ہے کہ جس طرح روزے چھوڑے تھے، اسی طرح قضائی دے۔“ (ابن ابی شیبہ: ٣٤/٣، وسندہ صحیح)

حکم بن عتیہ کہتے ہیں: ”لگا تار قضائی دینا مجھے پسند ہے۔“ (ابن ابی شیبہ: ٣٤/٣، وسندہ صحیح)

قاسم بن محمد کہتے ہیں: صمه متتابعاً، إلا أن یقطع بک کما قطع بک فیہ.

”لگا تار روزے رکھ، الا یہ کہ (قضائی میں بھی) وہی عارضہ پیش آجائے، جو پہلے پیش آیا تھا۔“

(ابن ابی شیبہ: ٣٤/٣، وسندہ صحیح)

ان سب اقوال کو اختیار پر محمول کیا جائے گا، جیسا کہ امام عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں:

یقضیہ متتابعاً أحب الی وإن فرق أجزاء.

”رمضان کی قضائی لگا تار ہو، تو مجھے محبوب ہے، اگر وقفہ آجائے، تو کفایت کر جائے گی۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ٣٥/٢، وسندہ صحیح)

روزوں کی قضائی پے در پے مستحب ہے، ضروری نہیں، جو لوگ لگا تار قضائی کو ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے پاس

ندو کوئی دلیل ہے، نہ سلف صالحین میں سے ان کا کوئی حامی ہے۔

غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری

کیا قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟

اگر کوئی نماز میں ہنس پڑے تو نماز ہی ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ:

دلیل نمبر ۱: حافظ ابن المنذر (م: ۳۱۸ھ) لکھتے ہیں:

أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءاً
وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.

”اس بات پر اہل علم کا اجماع و اتفاق ہے کہ نماز کے علاوہ ہنسا وضو کو نہیں توڑتا، نہ ہی وضو کو واجب کرتا ہے، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ نماز میں ہنسا نماز کو توڑ دیتا ہے۔“ (الوسط لابن المنذر: ۲۳۶/۱)

دلیل نمبر ۲: عن عطاء عن جابر قال: كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوءاً.

”عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ (صحابی رسول) سیدنا جابر (بن عبداللہ الانصاری) رضی اللہ عنہ نماز میں ہنسنے والے پر وضو خیال نہیں کرتے تھے۔“ (سنن الدارقطنی: ۱۷۴/۸ ج: ۶۵۰، سندہ حسن)

دلیل نمبر ۳:

”ہشام کہتے ہیں کہ میرے بھائی نماز میں ہنس پڑے، ان کو عمر وہ نے نماز دہرانے کا کہا، وضو کرنے کا نہیں کہا۔“

(مصنف ابن ابی نبیہ: ۳۸۷/۱، سندہ صحیح)

دلیل نمبر ۴: عن عطاء في الرجل يضحك في الصلاة، قال: ان تبسم فلا ينصرف، وان قهقهه
استقبل الصلاة، وليس عليه وضوء.

”امام عطاء بن ابی رباح نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، جو نماز میں ہنس پڑے، اگر اس نے تبسم ظاہر کیا، تو نماز نہیں توڑے گا، لیکن اگر قہقہہ لگا کر ہنسا تو نماز دہرانے کا، البتہ اس پر وضو نہیں ہے۔“

(مصنف ابن ابی نبیہ: ۳۸۷/۱، سندہ صحیح)

دلیل نمبر ۵: عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں: ضحكت وأنا أصلي مع أبي، فأمرني أن أعيد الصلاة
”میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ہنس پڑا، انہوں نے مجھے نماز دہرانے کا حکم دیا۔“

(مصنف ابن ابی نبیہ: ۳۸۷/۱، سندہ صحیح)

دلیل نمبر ۶: محمد بن سيرين تابعي کہتے ہیں: كانوا يأمرونا ونحن صبيان، اذا ضحكنا في الصلاة أن
نعيد الصلاة. ”بچپن میں جب ہم نماز میں ہنس پڑتے تو (علماء) ہمیں نماز دہرانے کا حکم دیتے تھے۔“

(مصنف ابن ابی نبیہ: ۳۸۸/۱، سندہ صحیح)

امام احمد بن حنبل (مسند احمد لابن حنبل: ۷/۱)، امام شافعی (الام للشافعی: ۲۷/۱)، امام اسحاق بن راہویہ

(مسائل اصمد واسماء: ۲۰/۸۱) کا بھی یہی فتویٰ ہے۔

امام ابو بکر ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں: یعید الصلاة ولا یعید الوضوء.

”نماز میں ہنسنے والا نماز تو دہرائے گا، لیکن وضو نہیں دہرائے گا۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۸۸۸)

تقلید پرست جمہور امت اور سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں ہنس پڑے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کو وضو لٹانے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔

ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان کے دلائل کا محدثین کرام کے اصولوں کے مطابق جائزہ پیش کرتے ہیں:

دلیل نمبر ۱: سیدنا ابوموسیٰ اشعری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور مسجد میں واقع ایک گڑھے میں گر گیا، اس کی بصارت میں نقص تھا، بہت سارے لوگ نماز میں ہنس پڑے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہنسا ہے، وہ وضو بھی دوبارہ کرے گا اور نماز دہرائے گا۔

(المعجم الكبير للطبرانی: ۲۶۶/۸: نصب الرایة: ۴۷/۱)

تبصرہ: اس کی سند ”ضعیف“ ہے، اس میں ہشام بن حسان ”مدلس“ ہیں، جو ”عن“ سے روایت کر رہے ہیں، لہذا مدلس کی صحیح بخاری و مسلم کے علاوہ ”عن“ والی روایت ”ضعیف“ ہوتی ہے۔

دلیل نمبر ۲: ابوالعالیہ الریاحی نے کہا کہ ایک اندھا کنویں میں گر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کچھ لوگ ہنس پڑے، تو آپ نے فرمایا، جو ہنسا ہے، وہ وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دہرائے۔“ (مصنف عبد الرزاق: ۳۷۶/۲: ع: ۳۷۶-۳۷۷)

تبصرہ: اس کی سند ”مدلس“ اور ”انقطاع“ کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔ امام ابن المنذر فرماتے ہیں:

حدیث ابی العالیہ مرسل ، والمرسل لا تقوم به الحجۃ .

”ابوالعالیہ کی حدیث مرسل ہے اور مرسل حدیث سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔“ (الوسط: ۲۳۸/۸)

یاد رہے کہ دین متصل، صحیح روایات کا نام ہے۔

دلیل نمبر ۳: حسن بصری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک نابینا آدمی قہقہہ کی جانب سے نماز کے ارادہ سے آیا، لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے، یہ نابینا ایک گڑھے میں گر گیا، کچھ لوگ ہنس پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے قہقہہ لگا دیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جس نے قہقہہ لگا یا ہے، وہ وضو اور نماز دونوں کو دہرائے۔“ (کتاب الآثار بروایة محمد: ۲۳)

تبصرہ: یہ موضوع (من گھڑت) حدیث ہے، کیونکہ:

۱..... یہ مرسل ہے اور مرسل روایت ”ضعیف“ ہوتی ہے۔

۲..... راوی کتاب محمد بن حسن الشیبانی ”کذاب“ ہے۔

۳..... اس میں محمد بن حسن الشیبانی کا استاذ بالاتفاق ”ضعیف و متروک“ ہے، کسی ”ثقة“ امام سے اس کا ”ثقة“ ہونا باسند ”صحیح“ ثابت نہیں۔

دلیل نمبر ۴: معبد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے میں مشغول تھے کہ ایک نابینا آدمی نماز کے ارادے سے آیا اور ایک گڑھے میں گر گیا، کچھ لوگ ہنس پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے قہقہہ لگا دیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جس نے قہقہہ لگا گیا ہے، وہ وضو اور نماز دونوں کو دہرائے۔ (سنن الدارقطنی: ۱۶۶/۱، ج: ۱۱۴)

تبصرہ ۵: یہ روایت سخت ترین ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

۱..... اس میں ”ارسال“ ہے، معبد الجبئی تابعی ہیں، خود امام دارقطنی نے اس کو ”مرسل“ کہا ہے، جناب زلیعی حنفی نے بھی اس کو ”مرسل“ قرار دیا ہے۔ (نصب الرایة: ۵/۸)

۲..... اس میں امام حسن بصری کی تدلیس ہے۔

۳..... اس کی سند کا دارو مدار نعمان بن ثابت پر ہے، جو بالاجماع ”مجروح“ ہیں۔

دلیل نمبر ۵: سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں قہقہہ لگا دیا، وہ وضو اور نماز دہرائے۔ (المکمل لابن عدی: ۱۶۷/۲)

تبصرہ ۶: یہ روایت بھی ”ضعیف“ ہے، کیونکہ اس میں ”انقطاع“ ہے، امام عطاء بن ابی رباح کا سیدنا ابن عمر سے سماع ثابت نہیں ہے۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: قد رأی ابن عمر ولم یسمع منه .

”یقیناً انہوں نے سیدنا ابن عمر کو دیکھا ہے، لیکن ان سے سماع نہیں کیا۔“ (البرasil لابن اسی ہاتم: ۱۵۴)

یہی بات امام علی بن مدینیٰ اور امام ابو عبد اللہ نے بھی فرمائی ہے۔ (تہذیب السنن: ۱۶۷/۲)

نیز اس میں بقیہ بن ولید راوی اگرچہ جمہور کے نزدیک ”ثقة“ ہیں (دیلمی: الترغیب والترہیب للمنذری: ۵/۶۷۷)۔

الکائف للذہبی: ۱۶۷-۱۶۸)؛ لیکن ”تدلیس تسویہ“ کے مرتکب تھے، لہذا سند مسلسل بالسماع ہونی چاہیے۔

حافظ ابن حجر ایک دوسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

بقیة صدوق ، لکنہ یدلس ویسوی ، قد عنعنہ عن شیخہ وشیخ شیخہ .

”بقیہ صدوق راوی ہے، لیکن تدلیس تسویہ کرتا تھا، اس نے اپنے استاذ اور استاذ کے استاذ سے بصیغہ عن روایت کی

ہے۔“ (موافقة الخبر الخبر لابن حجر: ۲۷۶/۱)

حافظ ابن ملقن لکھتے ہیں: لکن بقیة رمی بتدلیس التسویة ، فلا ینفعہ تصریحہ بالتحذیر

”بقیہ پر تدلیس تسویہ کا الزام ہے، لہذا صرف اپنے شیخ سے سماع کی تصریح چنداں مفید نہیں۔“

(البرالصغیر: ۵۰۹/۴)

اس روایت کے ”ضعیف“ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، امام ابن عدی اسے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ومحمد الخزاعي هذا هو من مجهولي مشايخ بقیة ، ويقال عن بقیة فی هذه الحديث عن محمد بن راشد عن الحسن ، ومحمد بن راشد أيضا عن الحسن مجهول .

”اس روایت میں موجود محمد الخزاعی ، بقیہ کے مجهول اساتذہ میں سے ہے، اس سند میں محمد بن راشد عن الحسن بھی بیان کیا جاتا ہے اور حسن بصری سے بیان کرنے والا محمد بن راشد بھی مجهول ہے۔“ (الکامل: ۱۶۶/۴-۱۶۷)

حافظ ابن حجر (لسان المیزان: ۱۶۳/۵) اور حافظ ذہبی (میزان الاعتدال: ۵۴۴/۴: السنن: ۲۹۷/۲) نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

جناب ابن ترکمانی حنفی لکھتے ہیں: ابن راشد هذا وثقه ابن حنبل وابن معین.... (المعروض النسخی: ۱۶۷/۱) ہم کہتے ہیں کہ جناب ابن ترکمانی حنفی صاحب شدید وہم و اختلاط کا شکار ہو گئے ہیں، محمد الخزاعی ”مجهول“ کو محمد بن راشد الحکوی سمجھ بیٹھے ہیں، ایک ”ثقة“، راوی کی ”توثیق“ ایک ”مجهول“ پر تھوپ دی ہے، ابن ترکمانی کی تقلید ناسدید میں جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی کا اسے محمد بن راشد الحکوی کہہ کر اس روایت کو ”حسن“ قرار دینا یعنی بر جہالت ہے، کیونکہ محمد بن راشد الحکوی کے اساتذہ میں کسی محدث نے بھی حسن بصری کو ذکر نہیں کیا، نہ ہی حسن بصری کے شاگردوں میں ان کا نام موجود ہے، اس لیے حافظ ذہبی نے لکھا ہے:

محمد بن راشد عن الحسن نكرة . ”حسن بصری سے بیان کرنے والا محمد بن راشد مجهول ہے۔“

(السنن: ۲۹۷/۲: میزان الاعتدال: ۵۴۴/۴)

ثابت ہوا کہ اس روایت میں محمد الخزاعی سے مراد محمد بن راشد الحکوی نہیں، بلکہ اور کوئی ہے، جس کے حالات نہیں مل سکے۔ ہماری بات کی تصدیق کے لیے صرف محمد بن راشد الحکوی کا حسن بصری سے سماع نہ ملنا ہی کافی تھا، محدثین کی تصریح مزید سونے پر سہاگہ ہے۔

دلیل نمبر ۶: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إذا قهقهه أعاد الوضوء والصلاة . ”جب کوئی (نماز میں) قہقہہ لگائے، وہ وضو اور نماز کا اعادہ کرے۔“

(الکامل لابن عدی: ۱۶۷/۴)

تبصرہ: یہ سند ”موضوع“ (من گھڑت) ہے۔ کیونکہ:

..... اس میں عمرو بن عبید راوی ”متروک و کذاب“ اور ”داعی الی البدع“ ہے، یونس بن عبید کہتے ہیں:

كان عمرو بن عبید يكذب في الحديث . یعنی: ”عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔“

(البرج والتعمیر: ۲۴۶/۶)

ابو حاتم کہتے ہیں کہ ”متروک الحدیث“ ہے۔ (البرج والتعمیر: ۲۴۷/۶)

حمید کہتے ہیں: لا تاخذ عن هذا شيئا ، فانه يكذب على الحسن .

”اس سے کچھ روایت نہ کرو، کیونکہ یہ حسن بصری پر جھوٹ باندھتا ہے۔“ (البرج والتعمیر: ۲۴۶/۶: وسندہ حسن)

عمرو بن علی کہتے ہیں: كان متروك الحديث، صاحب بدعة . (البرج والتعمیر: ۲۴۷/۶: وسندہ صحیح)

نعیم بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے امام عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ محدثین کرام نے عمرو بن عبید کو کس بنا پر ”متروک“ قرار دیا ہے؟ فرمایا، یہ بدعت کا داعی ہے۔ (الجرع والتعمیل: ۲۴۷/۶، وسندہ حسن)

۲..... اس کا دوسرا راوی عرب بن قیس الہمکی بھی ”متروک“ ہے۔

۳..... اس میں حسن بصری کی ”تدلیس“ بھی ہے۔

دلیل نمبر ۷: عامر شعی کہتے ہیں: ”یہ قہقہہ فتنہ ہے، ایسا انسان وضو اور نماز کا اعادہ کرے گا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۸۸/۱)

تبصرہ: اس کی سند ”ضعیف“ ہے، اس میں اشعث بن سوار نامی راوی ”ضعیف“ ہے۔ (تقریب الترمذی: ۵۲۷)

امام مسلم نے اس سے متابعت میں روایت لی ہے، اس میں ابو خالد الاحمر ”مذلس“ بھی موجود ہے۔

دلیل نمبر ۸: ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں ہنس پڑے تو وہ وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۸۸/۱)

تبصرہ: اس میں مغیرہ نامی راوی کا تعین مطلوب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابراہیم نخعی کا قول ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع امت ہے، آل تقلید امام ابراہیم نخعی کے مقلد یا امام ابوحنیفہ کے۔

لہذا یہ کہنا کہ نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، باطل، بلکہ باطل الالباطیل ہے، ایک با وضو انسان کا وضو اس وقت ٹوٹے گا، جب سنت یا اجماع سے دلیل قائم ہو جائے گی۔

ہنسنا یا قہقہہ لگانا ان چیزوں میں سے نہیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً، چھوٹی یا بڑی قضاء حاجت، نیند، رخ وغیرہ، ان چیزوں کے نماز کے اندر واقع ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کے باہر بھی، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک نماز کے علاوہ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ عجیب منطقی ہے!

آل تقلید یہ کہتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں ہوا خارج ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، نمازی دوبارہ وضو کرے، جو نماز پڑھ چکا ہو، اس پر بنیاد کرتے ہوئے باقی ادا کر لے، اگر درمیان میں کلام نہیں کی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر کلام کر لی تو نماز فاسد ہو جائے گی، از سر نو نماز ادا کرنا ضروری ہوگا، وہی کہتے ہیں کہ اگر دوران نماز ہنسی آجائے تو وضو اور نماز دونوں کا اعادہ ضروری ہوگا، معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک نماز میں ہنسنا ہوا خارج کرنے سے بھی بڑا کام ہے۔

جناب عبدالشکور لکھنوی فاروقی دیوبندی لکھتے ہیں:

”نابالغ کے قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ نماز میں ہی ہو۔“ (علم الفقہ از لکھنوی: ۹۶)

نیز لکھتے ہیں:

”جنازہ کی نماز اور تلاوت کے سجدہ میں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں جاتا، بالغ ہو یا نابالغ۔“ (علم الفقہ: ۹۶)

جبکہ یہ فرق شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں، محض ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح اسلام کے

نظامِ نظافت و طہارت کا سنگین مذاق اڑاتے ہیں!

یاد رہے کہ وضو ایمان میں داخل ہے، یہ بات بھی واضح ہو کہ لکھنوی صاحب نے اپنی اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”ہر مسئلہ میں وہی قول لکھا جائے گا، جس پر فتویٰ ہے۔“ (علم الفقہ: ۱۵)

تعب خیز بات تو یہ ہے کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اتنی دیر بیٹھا، جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاسکتا ہے، پھر جان بوجھ کر، ہوا خارج کر دے یا قبضہ لگا دے یا ہنس دے یا نماز کے منافی کوئی کام کر دے تو نماز مکمل ہوگئی۔ فی اللعجب!

اس سے بڑھ کر حیرانی اس بات پر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہنسنے سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے نزدیک اگر نماز میں کسی پر تہمت لگائی یا نخش کلام کر دی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک نماز میں ہنسا کسی پر تہمت لگانے سے بھی بڑا جرم ہے۔

اس پر ایک مناظرہ کی روئید اذلا حظہ فرمائیں:

البویطی یقول : سمعت الشافعی یقول : قال لی الربیع : أنا أشتہی أن أسمع مناظر تک و اللؤلؤی ، قال : فقلت له : لیس هناک ، قال : فقال : أنا أشتہی ذلک ، قال : فقلت : متی شئت ، قال : فأرسل الی فحضرنی رجل ممن کان یقول بقولہم ، ثم رجع الی قولی ، فاستتبتہ وأرسل الی اللؤلؤی ، فجاء ، فأتینا بطعام ، فأکلنا ولم یأکل اللؤلؤی ، فلما غسلنا أیدینا قال له الرجل الذی کان معی : ما تقول فی الرجل قذف محصنة فی الصلاة ؟ قال : بطلت صلاته ، قال : فما حال الطهارة ؟ قال : بحالها ، قال : فقال له : فما تقول فی من ضحک فی الصلاة ؟ قال : بطلت صلاته و طهارته ، قال : فقلت : قذف المحصنات فی الصلاة أیسر من الضحک فی الصلاة ؟ قال : فأخذ اللؤلؤی نعله وقام ، قال : فقلت للفضل : قد قلت لک : انه لیس هناک .

”بویطی کہتے ہیں کہ میں نے امام (محمد بن ادریس) الشافعی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے فضل بن ربیع (یہ امیر المؤمنین ہارون الرشید کے دربان تھے) نے کہا، میں آپ کے اور (حسن بن زیاد) اللؤلؤی (کذاب حنفی فقیہ) کے مابین مناظرہ مننا چاہتا ہوں، میں نے کہا، وہ اس قابل نہیں، اس نے کہا کہ میں کرانا چاہتا ہوں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، آپ کب مناظرہ کرانا چاہتے ہیں؟ پھر اس (فضل بن ربیع) نے (مناظرے کے لیے) مجھے بلوایا، اسی اثنا میں ایک آدمی میرے پاس آیا جو پہلے اللؤلؤی کا معتقد تھا، بعد میں اس نے میرا مسلک اختیار کر لیا تھا، میں نے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا، اس (فضل بن ربیع) نے اللؤلؤی کو بھی بلایا، وہ آگیا، ہمارا کھانا لایا گیا، ہم سب نے کھانا کھایا، لیکن اللؤلؤی نے نہیں کھایا، جب ہم ہاتھ دھو رہے تھے تو میرے ایک ساتھی نے اللؤلؤی سے پوچھا کہ آپ ایسے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو نماز میں کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے؟ اس نے کہا، اس کی نماز باطل ہے، اس نے پھر پوچھا کہ اس کے وضو کیا بنے گا؟ اللؤلؤی نے کہا کہ وہ برقرار رہے گا، اس نے اللؤلؤی سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو نماز میں ہنس پڑے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا وضو اور نماز دونوں باطل ہیں، اس نے کہا کہ میں نے اللؤلؤی

سے پوچھا کہ کیا آپ کے نزدیک نماز میں پاک دامن عورت پر زنا و بدکاری کی تہمت لگانا، نماز میں ہنسنے کے مقابلے میں چھوٹا جرم ہے (کہ وہاں صرف نماز ٹوٹی اور یہاں وضو اور نماز دونوں)؟ اس پر اللؤلؤی نے جو تے پکڑے اور بھاگ گیا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے فضل بن ربیع کو کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ مناظرہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔“ (الکامل لابن عدی: ۳۶۹/۲، وسندہ حسن)

اس مناظرہ کے راوی ابو جعفر محمد بن زاہر النسائی کے بارے میں امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں:

لم یکن بہ بأس. (الجرع والتعمیل: ۲۶۱/۷)

قارئین! اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دین و ایمان کے خلاف ایسے مضحکہ خیز اور سنسنی خیز مسائل بیان کرنے والے دین کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ شریعت کی اس مخالفت کو آپ کیا نام دیں گے؟

ابوعبداللہ

نامیدی:

نامیدی جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو طریقے سے سوچنے ہے:

۱..... نامید آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ ہر چیز پر ہر وقت قادر ہے۔

۲..... وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ناقص سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کسی بندے پر کسی بھی وقت رحم کر سکتا ہے، اس کی رحمت سے نامید آدمی گمراہ ہوتا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَنْقُطْ مِنْ رَحْمَةٍ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (المعمر: ۵۶)

”اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نامید ہوتے ہیں۔“

لہذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی رکھی جائے۔

نامیدی کے دو اسباب ہیں:

۱..... یہ کہ آدمی اپنی جان پر ظلم اور گناہوں پر جسارت کرتا رہے، ان پر مصر اور قائم رہنے کا عزم کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ختم کر لے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے رحمت کے اسباب ختم کر دیئے ہیں، آخر کار یہ نامیدی اس کی عادت بن جاتی ہے اور شیطان انسان سے زیادہ سے زیادہ یہی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔

۲..... یہ کہ انسان اپنے کیے ہوئے جرائم کی وجہ سے اتنا ڈرا پنے اوپر سوار کر لے کہ لاعلمی میں یہ سمجھ بیٹھے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی نہیں کرے گا، اگرچہ وہ سچی توبہ ہی کر لے، یوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔

انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں پر مصر نہ رہے، بلکہ ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی اور سچی توبہ کر لے، پھر یہ عقیدہ رکھے کہ توبہ کے سبب بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یہی نامیدی کا خاتمہ ہے۔

اُؤ عمل کریں !

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

عمل نمبر ۱: سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے مسجد میں دو رکعتیں

انسان زندگی کے اس سفر میں کئی سفر کرتا ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ سفر سے واپسی پر مسجد میں جا کر دو رکعتیں نماز ادا کرنے کے بعد گھر کا رخ کرے، یہ سنت مجبورہ ہے، کتنے لوگ اس سے غافل ہیں، اس بیماری سنت کو زندہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، جیسا کہ:

(۱)..... سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ))

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے، تو ابتداً مسجد کے ساتھ کرتے، (یعنی سب سے پہلے مسجد جاتے) اس میں (دو رکعت) نماز ادا کرتے۔“ (صحیح بخاری: ۲۰۸۸، صحیح مسلم: ۷۱۶)

ایک روایت میں ہے:

((ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ))

”پھر اس میں بیٹھتے۔“ (مسلم: ۷۱۶)

حافظ نووی (۶۳۱-۶۷۶ھ) ایک حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ الرَّكَعَتَيْنِ لِلْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوَّلَ قُدُومِهِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ مَقْصُودَةٌ لِلْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ، تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ صَرِيحَةٌ.

”ان احادیث میں سفر سے واپس لوٹنے والے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں دو رکعتیں ادا کرنے کے استحباب کا ثبوت ہے، یہ سفر سے لوٹنے والے کی نماز ہے، نہ کہ تحیة المسجد، احادیث مذکورہ اس پر صریح دلیل ہیں۔“

(شرح مسلم للنووی: ۴۴۸۱)

امیر المؤمنین فی الحدیث فقیہ الامت امام بخاری نے اس حدیث پر ”باب الصلوة اذا قدم من سفر“ قائم کیا ہے۔

(۲)..... سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

((اشترى منى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة امرني أن آتي

المسجد فأصلي ركعتين))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا، جب آپ مدینہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں آنے کا حکم دیا کہ میں اس میں دو رکعتیں ادا کروں۔“ (صحیح بخاری: ۴۴۳، صحیح مسلم: ۷۱۵، واللفظ لہ)

(۳)..... سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته، دخل المدينة، فأناخ على باب

مسجده، ثم دخله، فركع فيه ركعتين، ثم انصرف الى بيته.

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہوئے تو آپ نے مدینہ میں داخل ہو کر اپنی مسجد کے دروازے پر سواری کو ٹھہرایا، پھر مسجد میں داخل ہو کر دو رکعتیں ادا کیں، پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔“
ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ”نافع“ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر کا بھی یہی طریق کار تھا۔

(مسند الامام احمد: ۲/۱۲۹، سنن ابی داؤد: ۲۷۸۲، سند صحیح)

فائدہ:

..... ابوصالح کہتے ہیں:

((ان عثمان کان إذا قدم من سفر، صلی رکعتین))

”سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب سفر سے آتے تو دو رکعتیں ادا فرماتے“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۸۲/۲)

وسندہ حسن ان صحیح سماع ابی صالح عن عثمان، وهو نفسه صدوق حسن الحدیث، قال

الذهبی فیہ: ثقہ (میزان الاعتدال: ۵۲۹/۴)

۲..... ایک دوسری روایت میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سفر سے واپسی پر مسجد میں بھی دو رکعتیں پڑھنا ثابت

ہے۔ (فضل الصلاة علی النبی للامام اسماعیل بن اسماہ القاضی: ۹۹، سند صحیح)

☆.....☆.....☆

عمل نمبر ۲ گھر سے نکلنے اور داخل ہونے وقت کی نماز

(۱)..... سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

إذا دخلت منزلک فصل رکعتین تمنعانک مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلک فصل

رکعتین تمنعانک مخرج السوء.

”جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو دو رکعتیں ادا کرو، وہ تمہیں اندرونی برائی سے محفوظ رکھیں گی، اسی طرح جب تم گھر

سے نکلو تو دو رکعتیں ادا کرو، وہ تمہیں بیرونی نقصان سے بچائیں گی۔“ (کشف الاستار: ۷۴۶، سند صحیح)

حافظ بیہقی کہتے ہیں: رجالہ موثقون۔ (مجمع الزوائد: ۲/۲۸۳-۲۸۴)

۲..... موسیٰ بن ابی موسیٰ اشعری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((ان ابن عباس قدم من سفر فصلی فی بیتہ رکعتین علی طنفسہ))

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر میں چٹائی پر دو رکعتیں ادا کیں۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۸۲/۲، سند حسن)

عمل نمبر ۳:

شہر بن خوشب کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ سیدہ فاطمہ

رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ سے کام کی شکایت کی، کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول! اللہ کی قسم، جکی پینے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، آٹا پیتتی ہوں، پھر گوندھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کچھ لکھا ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گا، میں آپ کو اس سے بہتر چیز کی راہنمائی کرتا ہوں کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹیں تو ۳۳ مرتبہ ”سبحان اللہ“، ۳۳ بار ”اللہ اکبر“، اور ۳۴ بار ”الحمد للہ“ کہو، یہ پورا سو ہے، جو کہ خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد دس مرتبہ یہ ذکر کریں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

”اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، وہ (ذات و صفات میں) اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، تعریف و ثناء بھی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

ہر ایک کے بدلے میں دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی، دس گناہ مٹا دیے جائیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک گردن آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، شرک کے علاوہ کوئی گناہ گرفت نہیں کر سکا گا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . یہ آپ کے لیے صبح سے شام تک ہر شیطان اور ہر برائی سے بچاؤ کا ہتھیار ہے۔ (مسند الامام احمد: ۲۹۸/۶، المعجم الكبير للطبرانی: ۲۲۹/۲۳، وسندہ حسن)

حافظ ہاشمی فرماتے ہیں: اسنادھما حسن .

” (احمد اور طبرانی) دونوں کی سند حسن ہے۔“ (مجمع الزوائد: ۱۰۸۸۰: ۱۳۳)

اس حدیث کے راوی شہر بن حوشب کو امام احمد بن حنبل، امام بخاری بن معین، امام ابو زرعد، امام علی، امام بخاری، امام ابو حاتم الرازی، امام یعقوب بن شیبہ، امام یعقوب بن سفیان الفسوی اور جمہور نے توثیق کی ہے، نیز خطیب بغدادی (موضوع الاوهام بين الجمع والتفسيه: ۳۶۸/۸) اور محدث المومل بن احمد (فوائد المؤمل: ۶) نے اس کی حدیث کی سند کی تحسین کر کے توثیق کی ہے۔ یہ حسن الحدیث ہے۔ حافظ ذہبی نے اس کے ترجمہ کے شروع میں [صحیح] لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذہبی کے نزدیک اس پر جرح مردود ہے اور توثیق راجح ہے، جیسا کہ حافظ ابن الملقن اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: [صحیح] واصطلاحه أن العمل على توثيقه .

”[صحیح] ذہبی کی اصطلاح ہے کہ اس راوی کی توثیق ہی راجح ہے۔“

(البدر البشير لابن الملقن: ۶۸۸/۸ لسان الميزان لابن حجر: ۱۵۹/۲ ترجمہ عارت بن محمد بن ابی اسامہ)

اس بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم والاحتجاج به مترجح .

”اس راوی کا صدق و علم ثابت ہے، اس کی حدیث سے حجت پکڑنا ہی راجح ہے۔“ (سير أعلام النبلاء: ۴/۳۷۸)

حافظ ہاشمی اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں: وحديثه حسن . ”اس کی حدیث حسن ہوتی ہے“

(مجمع الزوائد : ۱۰۸/۱۰)

نیز کہتے ہیں: و الصحيح أنهما نقتان ولا يقدح الكلام فيهما.

”صحیح بات یہ ہے کہ (عبدالحمید بن بہرام اور شہر بن حوشب) دونوں ثقہ ہیں، ان میں جرحی کلام قابلِ قدر نہیں۔“

(مجمع الزوائد : ۳۳۲/۸)

عمل نمبر ۷:

صحابی رسول مسلم بن حارث التیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ نمازِ مغرب سے فارغ ہوں تو سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں:

اللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنَ النَّارِ.

”اے اللہ! مجھے جہنم سے پناہ دے۔“

اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی اور اسی رات فوت ہو گئے تو جہنم سے پناہ لکھ دی جائے گی، جب آپ نمازِ فجر پڑھ لیں تو یہی دعا پڑھ لیں، اگر اس دن فوت ہو گئے تو جہنم سے پناہ لکھ لی جائے گی۔“ (سنن ابی داؤد : ۵۰۷۹۔ وسندہ حسن)

اس حدیث کو امام ابن حبان (۲۳۳۶۔الموارد) نے ”صحیح“ کہا ہے۔

حافظ ابن حجر نے اس کو ”حسن“ کہا ہے۔ (نتائج الافکار : ۲۳۶/۴)

اس کے راوی حارث بن مسلم کو امام دارقطنی نے ”مجهول“ کہا ہے، جبکہ امام ابن حبان اور حافظ بیہقی اس کو ”ثقہ“ کہتے ہیں۔ (مجمع الزوائد : ۹۹/۸)

اس پر جرح مفسر نہیں ہے، اس کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، لہذا یہ ”حسن الحدیث“ ہے، حافظ ابن حجر ایک اصول بیان کرتے ہیں:

وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة ، وان لم يكن يثبت لها صحبة ، فمثلها لا يسأل عن

حالتها.

”جہاں تک (رباح کی دادی) کی عدالت کا تعلق ہے تو اس کو صحابہ میں ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ اس کا صحابیہ ہونا

ثابت نہ بھی ہوگا، تب بھی اس کیسی راویہ کی عدالت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔“ (التلخیص العبیر : ۷۴/۱)

اس اصول کے مطابق حارث بن مسلم کی عدالت ثابت ہوتی ہے، لہذا یہ ”حسن الحدیث“ ہے۔

کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں

غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری

منکرین حدیث درحقیقت منکرین قرآن ہیں، ان کے عدم فہم و علم کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

يقروون القرآن ، لا يجاوز حلقفهم و حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية .
 ”وہ قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری: ۶۹۳۱)

یہ حدیث خوارج (منکرین حدیث وغیرہ) کے عدم فہم و علم پر بین ثبوت ہے، کیونکہ وہ قرآن وحدیث کی توہین اور مسلمانوں کی تکفیر کے مرتکب ہیں۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

ورد الروایات الصحیحة والطعن فی أئمة الحدیث الضابطین مع امکان توجیہ ما رواوا من الأمور النسی أقدم علیها کثیر من غیر أهل الحدیث ، وهو یقتضی قصور فہم من فعل ذلک منهم ، ومن ثم قال الكرمانی : لا حاجة لتخطئة الرواة النقاة .

”بہت سے غیر اہل حدیثوں نے احادیث صحیحہ اور روایات ثابتہ کا رد و انکار کیا ہے، حفاظ ائمہ حدیث پر طعن زنی کی ہے، یہ اقدام ان کے ناقص العقل و قاصر الفہم ہونے پر دلیل ہے، اسی وجہ سے کرمانی (شارح بخاری) نے کہا ہے کہ ثقہ راویوں کی طرف خواجوا غلطی کی نسبت کرنے کی ضرورت نہیں (بلکہ ان کی روایتوں میں جمع و توفیق اور تطبیق دینا ضروری ہے)۔“ (فتح الباری: ۷۱۳/۴)

منکرین حدیث نے قرآن وحدیث کے اتباع کی بجائے عقل سوء اور نفسانی خواہشات کی پرستش شروع کر دی ہے، ان کے زعم باطل کے مطابق حدیث دلیل شرعی نہیں ہے، وہ حدیث کو قرآن کی ضد خیال کرتے ہیں، جبکہ جہاں قرآن وحی ہے، وہاں حدیث بھی وحی ہے، وحی حق ہے، کیا حق حق کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے؟ ایک حق کو دوسرے حق پر پیش کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ ایک مسلمان کا تو یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ قرآن وحدیث کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو دل و جان سے برحق تسلیم کرے اور اس پر ایمان لائے، جیسا کہ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم .

”بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پہنچانا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہم پر لازم ہے۔“

(الترغیب لابن ابی عاصم ۷۱: حلیۃ الاولیاء للذہبی نعیم ۳: ۳۶۹/۳ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث)

لذہبی اسماعیل الصابونی واللفظ له - تفسیر التعلیق لابن حجر ۵/۳۶۵ - وسندہ صحیح

یہ تو ہوا مومنوں کا وطیرہ ہے، جبکہ گمراہ اور ظالم قرآن وحدیث میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے، اس طرح وہ متاع ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، قرآن وحدیث میں کوئی تعارض نہیں، ہاں! ظاہری طور پر تعارض موجود ہے، حقیقت

میں کوئی تعارض نہیں، اہل ایمان نور ایمان و علم سے تعارض کو رفع کر دیتے ہیں، جبکہ معاندین تصور فہم کی بنیاد پر گمراہی اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔
حافظ خطابی لکھتے ہیں:

فانه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنّها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهب إليه الخوارج والروافض، فانهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنّت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا.

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں، ان کی مخالفت سے بچنا چاہیے، خارجیوں اور رافضیوں نے صرف قرآن کے ظاہر کو لیا ہے، جبکہ ان احادیث کو چھوڑ دیا ہے جو قرآن کی توضیح و تشریح پر مشتمل ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔“ (معالم السنن: ۲۹۸/۴)

بقیہ بن ولید (ثقہ عند الجہور) کہتے ہیں کہ امام اوزاعی نے مجھے فرمایا، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اپنے نبی کی حدیث سے بغض رکھتے ہیں؟ میں نے عرض کی، وہ برے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا:
ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته ألا أبغض الحديث.

”جس بدعتی کو بھی آپ اس کی بدعت کے خلاف حدیث سنائیں گے، وہ اسے برا سمجھے گا۔“

(ترف اصحاب المدينت للفظيب: ۱۵۰، الحجّة لسي القاسم الأصبهاني: ۲۰۷/۱، وسنده صحيح)

امام آجری فرماتے ہیں:

ينبغي لأهل العلم والعقل اذا سمعوا قائلًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض انسان جاهل، فقال: لا أقبل الا ما كان في كتاب الله (عز وجل) قيل له: أنت رجل سوء وأنت ممن حذرناك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء.

”اہل علم و عقل کو چاہیے کہ جب وہ کسی کو صحیح ثابت فرمان رسول بیان کرتے ہوئے سنیں اور کوئی جاہل انسان اسے سن کر یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، اسے کہا جائے کہ تو برا انسان ہے، تجھ جیسے لوگوں سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علمائے کرام نے خبردار کیا تھا۔“ (الشرعة: ۴۹)

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بحال.

”کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کریم کے مخالف نہیں ہو سکتی۔“

(الرسالة للسافعي: ۵۶۶)

تحقق شاطہی لکھتے ہیں:

التعارض اما ان يعتبر من جهة ما في نفس الامر ، واما من جهة نظر المجتهد ، اما من جهة ما في نفس الامر فيغير ممكن بالاطلاق ...

”تعارض کی دو قسمیں ہیں، یا تو حقیقی ہوگا یا صرف مجتہد کی نظر میں ہوگا، (قرآن وحدیث میں) حقیقی تعارض بالکل ناممکن ہے۔“ (الموافقات: ۲۹۴/۴)

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہوتو لے لو، اگر مخالف ہوتو چھوڑ دو، ہمارا ان سے سوال ہے کہ جب قرآن قرآن سے ٹکرائے، اس صورت میں تم قرآن کی کس آیت کو لو گے اور کس کو چھوڑو گے؟ جو ان کا جواب ہوگا، وہی ہمارا قرآن وحدیث میں تعارض کے حوالے سے جواب ہو جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے:

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، ياتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .

”میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنے صوفہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کو امر یا نہی کی صورت میں میرا فرمان پہنچے تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف قرآن کی اتباع کریں گے۔“

(أبو داؤد: ۴۶۵؛ ترمذی: ۲۶۶۳؛ ابن ماجہ: ۱۲؛ سنن الصبیہ: ۵۵۱؛ دلائل النبوة للبیہقی: ۵۴۹/۶؛ سندہ صحیح)
اس حدیث کو امام ترمذی نے ”حسن صحیح“، نیز امام ابن حبان (۱۳) اور امام حاکم (۱۰۸/۱) نے ”صحیح“ کہا ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، حافظ بغوی نے بھی اس کو ”حسن“ قرار دیا ہے۔ (شرح السنة: ۲۰۷۱)

حافظ بغوی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث الى أن يعرض على الكتاب ، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه .

”یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جب وہ حدیث صحیح ہو تو بذات خود حجت شرعی ہوگی۔“ (شرح السنة: ۲۰۷۱-۲۰۷۲)

قرآن اور حدیث کے مابین تعارض کی مثال ملاحظہ فرمائیں:

متواتر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انکم سترون ربکم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ...

”یقیناً عنقریب تم اپنے رب کو دیکھو گے، جس طرح بھیڑ کے بغیر چاند دیکھتے ہو۔“

(صحیح بخاری: ۷۴۳۴؛ صحیح مسلم: ۶۳۳)

قرآن مجید میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَنْ تَرَانِي﴾ (الاعراف: ۱۴۳) ”(اے موسیٰ!) آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔“

حدیث پاک میں دیدار الہی کا ثبوت ہے اور قرآن پاک اس کی نفی کر رہا ہے، منکرین حدیث اس تعارض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ”صحیح“ نہیں، بالفرض اس کو ”صحیح“ مان لیا جائے تو اس سے مراد ”علم“ ہے نہ کہ دیدار الہی۔ بطور دلیل وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کرتے ہیں:

﴿الَّذِينَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: ۲۱)

”کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمان وزمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے؟“

تو اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں، قرآن نے جس دیدار الہی کی نفی کی ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، حدیث پاک نے جس کا اثبات کیا ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی دنیا میں کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، البتہ آخرت میں وہ مومنوں کو اپنا دیدار دے گا، لہذا تعارض ختم ہوا، یہاں روایت کی تعبیر علم سے کرنا قرآن و حدیث اور صحابہ کرام و سلف صالحین کے متفقہ فہم و تصریحات کے خلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ﴿۲۲﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿۲۳﴾﴾ (القیامہ: ۲۲-۲۳)

”اس دن (قیامت کو مومنوں کے) چہرے شکفتہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔“

نظری نسبت چہرے کی طرف کی گئی ہے، جو کہ آنکھوں کا محل ہے، اس کو ”الی“ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے، معلوم ہوا کہ یہ روایت بصری ہوگی نہ کہ قلبی، یہ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوگا اور جو منکر ہوگا، وہ اس سے محروم رہے گا۔

ان کی اس باطل تاویل کا رد اسی حدیث میں موجود ہے، جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت ہونے والے دیدار الہی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيره صحوا، ليس معها سحب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا، ليس فيها سحب؟ قالوا: لا، يارسول الله! قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة الا كما تضارون في رؤية أحدهما.

”جب سورج نصف النہار پر ہو اور اس کے ساتھ کوئی بادل بھی نہ ہو تو کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی دقت یا دشواری ہوتی ہے؟ اور جب چودھویں رات کو آسمان پر چاند جلوہ آرا ہو اور اس پر بادل بھی نہ ہو تو کیا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا، جس طرح تم دنیا میں سورج یا چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لو گے۔“ (صحیح مسلم: ۱۸۲)

اس حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ دیدار بصری ہوگا نہ کہ قلبی۔

امام ابن قتیبہ لکھتے ہیں:

ولو كان الله تعالى لا يرى في حال من الأحوال ولا يجوز عليه النظر، لكان موسى عليه السلام قد خفي عليه من وصف الله ما علموه.

”اگر کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہو تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جس وصف کو موسیٰ علیہ السلام

نہ جان سکے، اسے منکرین حدیث جان گئے۔“ (تاویذ مختلف الحدیث: ۲۰۷)

منکرین حدیث کا خود ساختہ اصول باطل ہوا کہ حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے، اگر قرآن کے موافق ہو تو لے لی جائے اور اگر قرآن کے مخالف ہو تو چھوڑ دی جائے۔ خوب یاد رہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہوتی، ظاہری مخالفت ہو سکتی ہے، حقیقت میں کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی، لہذا ایک صحیح، مرفوع اور متصل حدیث پیش کی جائے جو قرآن کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس تعارض کو رفع کر دیں گے، اگر قرآن کا ظاہری تعارض رفع ہو سکتا ہے تو قرآن وحدیث کا ظاہری تعارض دور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر دور نہ ہو تو یہ سمجھ کا قصور ہوگا۔

منکرین حدیث اس مرض میں مبتلا ہیں، شیطان ان کی طرف باطل القاء کرتا ہے، ان کی عقلیں سقیم اور فاسد ہو چکی ہیں، شبہات و وسوسوں کے اندھیروں سے ان کے سینے لبریز ہو چکے ہیں، ان کی دلیلیں جو درحقیقت شبہات ہیں، باطل ثابت ہو چکی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے مصداق ہیں:

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (الحج: ۱۸)

”اور جسے اللہ ذلیل کرے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے، سو کرتا ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ (مائدہ: ۲۴)

”یہ (منکرین حدیث جو درحقیقت منکرین قرآن ہیں) وہ لوگ ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔“

حدیث جو حق ہے، اس کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔

تو ام السنۃ امام ابوالقاسم اسماعیل بن محمد الاصہبانی نے کیا خوب لکھا ہے:

وقول من قال: تعرض السنة على القرآن، فان وافقت ظاهره، والا استسلمنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث، فهذا جهل، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل تقام مقام البيان عن الله عز وجل، وليس شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كتاب الله لأن الله عز وجل أعلم خلقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى الى صراط مستقيم فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى: ۵۲) وليس لنا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء الا اتباع والتسليم ولا يعرض على القياس ولا غيره، وكل ما سواها من قول الآدميين تبع لها ولا عذر لاحد يعتمد ترك السنة، ويذهب الى غيرها، لأنه لا حجة لقول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صح.

”منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ سنت کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ قرآن کے موافق ہوئی تو ٹھیک ورنہ ہم قرآن کے ظاہر کو لے لیں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، نری جہالت ہے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے موافق

ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے قرآن کی تفسیر و بیان اور تشریح ہے، کوئی سنت قرآن کے مخالف و معارض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس بات سے باخبر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ کی راہنمائی فرماتے ہیں، فرمایا: ﴿وَإِن كُنْتُمْ لَتَهْتَدُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (السورۃ: ۵۲) (آپ ضرور ضرور صراطِ مستقیم کی ارشاد و راہنمائی فرماتے ہیں)۔ ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں، نیز حدیث کو قیاس و غیرہ پر بھی پیش نہیں کیا جائے گا، امتیوں کے اقوال و افعال تو حدیث کے تابع ہیں (اگر حدیث کے موافق ہوں تو لے لیں گے، ورنہ ترک کر دیں گے) کسی کے لیے جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جانے کی گنجائش نہیں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صحیح ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف کسی کا قول حجت نہیں ہے۔“ (العجۃ فی بیان الحجۃ: ۴۲۵/۲-۴۲۶)

اہل سنت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو علی شفا ہلکۃ .

”جس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیا، وہ تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔“

(العجۃ فی بیان الحجۃ: ۲۰۷/۱، مناقب الامام ابداللہ بن الجوزی: ۱۸۲، سندہ حسن)

تو ام النبیۃ ابوسامیٰ الاصہبانی لکھتے ہیں:

”آدمی پر اہل بدعت سے بغض لازم ہے، وہ جہاں بھی ہوں، تاکہ وہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض و نفرت کرنے والوں میں سے ہو جائے، اہل سنت سے محبت اور اہل بدعت سے بغض و نفرت کی کچھ علامات ہیں، جب کسی شخص کو آپ امام مالک بن انس، امام سفیان بن سعید الثوری، امام عبدالرحمن بن مہدی، امام عبداللہ بن مبارک، امام محمد بن ادریس الشافعی اور دیگر صحیح العقیدہ ائمہ کرام جمہم اللہ کا ذکر خیر کرتے دیکھیں، تو جان لیں کہ وہ اہل سنت میں سے ہے اور جب کسی کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب میں جھگڑا کر رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جان لیں کہ وہ بدعتی ہے، جب کسی آدمی کو کہا جائے کہ تو حدیث کیوں نہیں لکھتا؟ وہ کہتا ہے کہ عقل بہتر ہے، جان لیں کہ وہ بھی بدعتی ہے، جب آپ دیکھیں کہ کوئی اہل فلسفہ و ہندسہ کی مدح سرائی کر رہا ہے، تو جان لیں کہ وہ گمراہ ہے، جب کسی کو دیکھیں کہ وہ اہل حدیث کو ”حشوئیہ، مشبہہ اور ناصبہ“ کہہ رہا ہو، تو جان لیں کہ وہ بدعتی ہے، جب کوئی صفات الہی کی فنی یا ان کو مخلوق سے تشبیہ دے رہا ہو، تو جان لیں کہ وہ گمراہ ہے۔“

(العجۃ فی بیان الحجۃ: ۵۳۹/۲-۵۴۰)

اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰)

”جس نے رسول کی اطاعت کی، درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

یہ آیت کریمہ نص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال اللہ کی وحی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اللہ کی وحی کے تابع ہیں، تو ان کو قرآن کریم پر پیش کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ حافظ ابن حزم فرماتے ہیں:

...فصح ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحى من عند الله عز وجل ، لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحى نزل من عند الله فهو ذكرو منزل .

”یہ لاریب حقیقت ہے کہ دین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری باتیں وحی الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے منزل من اللہ ذکر ہونے میں لغت و شرع میں کوئی اختلاف نہیں۔“

(الاحکام لابن حزم: ۱۳۵/۸)

حسان بن عطیہ تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کان جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنة كما ينزل عليه القرآن ويعلمه اياها كما يعلمه القرآن .

”جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کے لیے بھی نازل ہوتے تھے، جس طرح کہ قرآن کے لیے نازل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کی ویسے ہی تعلیم دیتے تھے، جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔“

(السنة لمحمد بن نصر المروزي: ۱۱۶، ۲۸۔ وسنہ صحیح)

ابوالبقاء الحسینی الحنفی کہتے ہیں:

والحاصل أن القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحيا من عند الله بدليل: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم: ۵)

”الحاصل، فرمان الہی: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم: ۵) کے مطابق قرآن و حدیث دونوں وحی ہونے میں متحد و متفق ہیں۔“ (کلیات ابی البقاء: ۲۸۸)

علامہ شوکانی لکھتے ہیں:

وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة بتشريع الأحكام ، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام .

”معتبر علمائے اسلام سنتِ مطہرہ کی مستقل تشریحی حیثیت پر متفق ہیں، یقیناً یہ حلال و حرام میں قرآن کی طرح ہے۔“

(ارشاد الفصول للسوکانی: ۳۳)

نیز فرماتے ہیں: ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ، ضرورة دينية ، ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في دين الاسلام .

”سنتِ مطہرہ کی حجیت اور اس کا احکام شرعیہ کا مستقل مصدر ہونے کا ثبوت ضرورتِ دینی ہے، اس میں اختلاف

وہی کرتا ہے، جس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔“ (ارشاد الفصول: ۳۳)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)

”اے اہل ایمان! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔“

جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو ”طیعوا“ کا صیغہ امر الگ الگ ذکر فرمایا، جب اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، تو صیغہ امر نہیں دہرایا، بلکہ عطف پر اکتفا کیا، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مستقل بالذات دلیل ہیں، لہذا آپ کی احادیث مبارکہ کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں:

فأمر تعالیٰ بطاعته وطاعة رسوله، وأما الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتى الكتاب ومثله معه.

”اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا، ”طیعوا“ کو دو بار ذکر کر کے یہ باور کروایا کہ حدیث کو قرآن پر پیش کیے بغیر اطاعت رسول مستقل شرعی مصدر و ماخذ ہونے کی حیثیت سے واجب ہے، بلکہ جب حکم دیا تو مطلق طور پر اطاعت رسول واجب ہوگئی، خواہ اس بات کا حکم کتاب اللہ میں ہو یا نہ ہو، یقیناً آپ کو قرآن عطا کیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اس کی مثل ایک اور چیز (حدیث) بھی دی گئی ہے۔“ (اعلام السوفیین: ۴۸۶)

مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر میں امام عطاء بن ابی رباح تابعی فرماتے ہیں:

أولو العلم والفقہ، وطاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة

”اولی الامر سے مراد علماء و فقہاء ہیں اور اطاعت رسول کتاب و سنت کی پیروی کا نام ہے۔“

(سنن الدارمی: ۳۳۵، تفسیر ابن جریر: ۱۶۷/۵، سندہ صحیح)

قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہو چکا ہے کہ حدیث وحی ہے، اس کو قرآن پر پیش کرنا گمراہی اور ضلالت ہے، نیز اس کا انکار کفر ہے۔

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: ان من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً، بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة.

”حدیث قولی ہو یا فعلی، اسے شرعی دلیل سمجھتے ہوئے، جس نے بھی انکار کیا، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا حشر یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہوگا یا ان کافر فرقوں کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے گا۔“

(مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: ۲)

حیاتِ محدثین کے درخشاں سہلو: گو نہ اطفال:

حافظ ابو یحییٰ نور پوری

سفر ہو تو ایسا!

پیارے بچو! سفر تو آپ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایک عجیب و غریب سفر کی داستان سنانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ جہاں یہ واقعہ آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا، وہاں نہایت سبق آموز بھی ہوگا۔

صدیوں پرانی بات ہے، سخت گرمی کا موسم تھا، تین طالب علم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے علاقے کو خیر باد کہتے ہوئے سمندر پار جانے کے لیے روانہ ہوئے، وہ اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سمارہے تھے کہ تین مہینوں کا راشن ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور اب تو کئی ماہ مسلسل علم حاصل کر کے وہ اپنی علمی پیاس کو قدرے بجھاسکیں گے،

لیکن:

ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے

اس دور میں انجنوں کی مدد سے چلنے والے بحری جہاز تو ہوتے نہیں تھے، عام طور پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتیں جو ہوا کے رحم و کرم پر چلتی تھیں۔ اگر قدرتی طور پر ہوا منزل مقصود کی طرف چل رہی ہوتی تو مسافروں کی ”پانچوں گھی میں“ ہو جاتیں، لیکن خدا نخواستہ اگر ہوا مخالف سمت اختیار کر لیتی تو بسا اوقات کئی کئی ماہ مسافر سمندر میں ہی بھٹکتے رہتے اور کھانے پینے کا ختم ہونے یا راستہ بھول جانے کی وجہ سے آخر کار زندگی سے مایوس ہو جاتے۔ یوں سمندری لہروں کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔

ان طلبہ کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے۔ ان کی کشتی بھی مخالف ہوا کی بھینٹ چڑھ گئی، لاکھ جتن کیے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پورے تین ماہ یہ ہوائی طوفان کشتی کو سمندر میں میں گھماتا پھراتا رہا، چند لقموں کے سوا سارا سامان خورد و نوش کام آچکا تھا۔ ان بے چاروں کے پاس دعاؤں اور التجاؤں کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیا۔ ایک تو وہ تھے مسافر، دوسرے سفر بھی طلب علم کا تھا۔ ایسے مسافروں کے پاؤں میں تو فرشتوں جیسی مقدس مخلوق بھی اپنے نورانی پردے بچھانا فرماتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ جو ”ارحم الراحمین“ ہے، اس کی رحمت جوش میں کیوں نہ آجاتی؟ دعا قبول ہوئی اور کشتی کنارے جا گئی، لیکن

آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا!

اصل مصیبت کا آغاز اب ہوا۔ مشیتِ الہی کو ان کی آزمائش مقصود تھی اور وہ بھی اپنی ذہن کے ایسے پکے تھے کہ مصائب سے گھبرا کر علم کی راہ سے ہٹ جانا ان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس لیے بے سروسامانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے انجام سے بے خبر منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ بھوک لگی تو بچے کچھ چند لقمے جو پاس تھے، وہ بھی نگل لے۔

اب نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو، سورج کی گرم لہو اور صحرا کی تپتی ریت جہنم کا سماں پیدا کر رہی تھی۔ سارا دن چلتے چلتے گزرتا گیا۔ دو دراز تک کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کھانے کی قلت اور پیاس کی شدت ان کے پایہ استقلال میں لرزش پیدا نہ کر پائی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ سو گئے۔ اگلے دن پھر منزل کی طرف

رواں دواں رہے۔ اب تو زبانیں خشک ہو چکی تھیں اور قدم ڈمگمانے لگے تھے، پھر سارا دن یوں ہی گزرا۔ رات ہوئی تو ایک جگہ گر گئے۔

کئی دنوں کی مسلسل بھوک اور پیاس نے ان کو کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ تیسرا دن تو گویا ان کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ ان کی حالت اتنی دگرگوں ہو گئی کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک طالب علم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ذرا اندازہ کریں کہ بھوک پیاس نے اگر باقی دو ساتھیوں کے پلے کچھ چھوڑا ہوتا تو وہ اسے سنبھالتے۔ ان کو تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس دھچکے کے بعد وہ اپنی موت کو اور قریب دیکھنے لگے تھے۔ اسے وہیں چھوڑ کر دونوں پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، تھوڑی دور گئے تھے کہ دوسرا بھی گرمی اور پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ اس اکیلے ساتھی کی مصیبت کا ذرا ہوا تو رکریں جو اپنے دونوں دوستوں کو گرمی اور پیاس سے تڑپ کر گرتا ہوا دیکھ تو سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے اپنے حواس بھی جواب دینے لگے تھے، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑنے لگا۔

پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنے دین کے طالبوں اور خداموں کو آزمانا ضرور ہے، لیکن کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ان کو جھنجھوڑتا ضرور ہے، لیکن کبھی ناکامی و نامرادی کا منہ نہیں دکھاتا۔ اس کا وعدہ جو ہے: ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ (الحج: ۴۰)

”جو اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضرورت اور مدد فرماتا ہے۔“

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ۴۷)

دین کے ان جاں نثار طالب علموں کے مومن ہونے میں کس کوشہ ہو سکتا ہے؟ نیز آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد آنی چنچی۔ اپنے دو ساتھیوں کی زندگی بچانے کے لیے نکلنے والا اکیلا طالب علم اچانک ایک قافلے کو دیکھتا ہے۔ اسے زندگی کی ہلکی سی کرن محسوس ہوئی، چنانچہ اپنا کپڑا اہلا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ قافلے والوں نے اسے دیکھا تو ٹھہر گئے۔ گرمی اور پیاس اس پر بھی اپنا کام کر چکی تھی، قریب تھا کہ یہ بھی گر جاتا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا۔ جب جان میں جان آئی تو ان کو لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑا۔ پہلے ایک تک پہنچے اور اسے پانی کے چھینٹے مارے، کچھ ہوش و حواس بحال ہوئے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلایا، پھر دوسرے کے پاس دوڑے دوڑے گئے اور اسے بھی پانی پلا کر ہوش میں لائے، پھر قافلے نے ان پر ترس کھایا اور کچھ سامان خورد و نوش ان کو مہیا کیا۔

اسی سفر میں ان کو بھوک کی وجہ سے ایک مردہ جانور کے انڈے پی کر بھی اپنی جان بچانا پڑی تھی۔

لیکن بھوک پیاس اور گرمی کی اتنی صعوبتیں اٹھانے کے بعد کیا وہ اپنے مشن سے دستبردار ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں! علم کی راہ میں ملنے والے یہ مصائب و آلام ان کو اس راہ سے ایک قدم بھی دور نہ کر سکے، بلکہ ان کے شوق میں اور اضافے کا سبب بن گئے، چنانچہ وہ ایک بار پھر نئے دلوں سے طلب علم کے لیے روانہ ہو گئے۔

(تقدمة الجرح والتعديل: ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، وسنده صحیح)

یہ (۲۱۴) ہجری کا واقعہ ہے، یعنی اسے رونما ہوئے قریباً بارہ سو برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی دین کے ان شیدائی طلبا کے یہ کارنامے کتابی صورت میں اہل علم کے سامنے ہیں اور قیامت تک وہ انہیں اپنے لیے مشعلِ راہ بناتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ

ان طلبہ میں سے ایک کو ”امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہوئے اور علم حدیث میں ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیے کہ بعد میں آنے والے ان کو فراموش کر کے حدیث کے میدان میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔

آپ امام بخاری اور امام ابو زرعہ الرازی کے ہم عصر، امام احمد بن حنبل کے شاگرد اور امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین کے استاذ تھے۔ تمام ائمہ کرام نے بالاتفاق ان کی تعریف و توثیق کی ہے۔

آپ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ یہ بھی ہے کہ دوران سفر زاویرہ ختم ہونے پر مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے پیڑھے بیچ کر بھی گڑا رہ گیا تھا۔ (تقدمة الجرح والتعديل: ۳۶۴، وسنده صحیح)

ہے کوئی طالب علم جو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے طلب علم کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کرے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (العنكبوت: ۶۹)

”اور جو لوگ ہمارے (دین کے راستے) میں محنت کرتے ہیں، ہم ضرور ضروران کو اپنے (کامیابی و کامرانی والے) راستے دکھاتے ہیں۔“

کیا آپ تیار ہیں؟

☆.....☆.....☆

داعی منڈوانا مجوسیوں کا کام ہے

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

انہم یوفون سبالیہم ویحلقون لحاہم ، فخالقوہم .

”وہ موچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیوں منڈواتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو۔“

(مصنف ابن ابی نبیہ: ۵۶۷، ۵۶۶، ۵۶۷، الاوسط للطبرانی: ۱۶۴، ۵۱۰، ۵۰۵، السنن الکبریٰ للبیہقی: ۱۵۷/۱)

تعاب الایمان للبیہقی: ۶۰، ۲۷، وسنده صحیح)

امام ابن حبان (۵۴۷۶) نے اس حدیث کو ”صحیح“ کہا ہے۔

اس کا راوی معتقل بن عبید اللہ الجزری ”حسن الحدیث“ ہے۔